

حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب

# خطبات حکیم الاسلام

جلد — ۵

آیت اعلیٰ پرنسپل عرب و عجمی تحقیق کے ساتھ [۱۲۰] بیان افرو خطبات کا مجموعہ جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق اسلام کی تعلیمات کو حکیمانہ اسلوب میں پیش کیا گیا ہے جس کا مطالعہ قلب فکر کو ایسی اور فکر و روح کو نصیریت لگا کر کشتا ہے

مترجم: مولانا قاری محمد ادریس ہوشیار پوری صاحب  
ایم مہیر: ڈاکٹر اشرف رحیمہ مسلمان

غرض و غرض

مولانا ساجد محمود صاحب  
تھمسن ٹی وی سیٹم بولڈ و فٹ کراچی

مولانا راشد محمود راجہ صاحب  
تھمسن ٹی وی سیٹم بولڈ و فٹ کراچی

مولانا محمد اصغر صاحب  
ٹائپل ہاؤس ڈاکٹر محمد کراچی

تقدیم و تنگی: مولانا ابن الحسن عیسیٰ صاحب

بیت السلام  
پبلشر: کراچی ۰۰ پاکستان





قرآن و سنت اور مستند علمی کتب کی معیاری اشاعت کا مرکز

- جملہ حقوق..... بحسن ناشر محفوظ ہیں
- طبع جدید..... اکتوبر 2011ء
- تعداد..... 1100
- ناشر..... بیت السلام



بیت السلام  
پبلشرز، کراچی، پاکستان

نزد مقذس مسجد، اردو بازار، کراچی۔ فون: 021-32711878  
موبائل: 0321-3817119، ای میل: baitussalam\_pk@yahoo.com

25	11	معیار ایمان و عمل	شانِ بعثت
25	11	اسوۂ عظیم و عمل	حرف آغاز
26	11	اسوۂ نبی کی احتیاج	کلمات تمہید
27	12	علم و عمل کی مطابقت	تختِ شاهی
28	12	اجتماعِ محض	دستارِ بزرگِ رحمت
28	13	قرآن کی رسالت	محلِ عرش
29	13	ترکیہ قلوب	قیامت میں غلبہ رحمت
29	14	عمل کی نگرانی	شانِ رحمت کا اثر
30	14	غرضِ مجاہدہ	سب سے بڑی دعا
30	15	فرقِ عمل	ثمرۂ دعاء
30	16	اخلاصِ عمل	نعمتِ عظمیٰ
31	17	حقیقتِ ولایت	نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
31	17	حضرت سہیل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ	جامع الہدایات
33	18	عمل بلا ترکیہ	افضل الشکون
34	18	کمالِ استقامت	شانِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں غلبہ رحمت
34	19	تقریبِ مطلق	صحابہ رضی اللہ عنہم میں شانِ رحمت
35	19	فناء کی	رحیم امت
36	20	مرضی حق	طبقہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی تقدیس
37	21	حقیقتِ اسلام	دوا کی رضا کا اعلان
37	21	اللہ کے نام کے مقابلہ میں مشاہدہ کی تکذیب	کتب سابقہ میں شانِ صحابہ رضی اللہ عنہم کا ذکر
37	21	علم، محبت اور اخلاق کا وظیفہ	امتنافہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی تقدیس
39	22	تعلیم بلا تربیت کا نقصان	مقامات صحابہ رضی اللہ عنہم کی تقدیس
40	22	اہمیتِ ترکیہ	اعمال صحابہ رضی اللہ عنہم کی تقدیس
40	22	ترکیہ میں شخصیت کی احتیاج	خطائے گہری
41	23	مقاصدِ بعثت	تقدیسِ قلب
42	23	انذارِ تعلیم و تربیت	شرافِ صحابہ
42	24	انذارِ حکومت	عشقِ صحابہ رضی اللہ عنہم

61	43	عملی قرآن	رحمت مجسم
61	44	طریقہ تعلیم خد از غنی	نہایت نبوی
63	45	تصنیع مراد میں عرف کا دخل	احساسِ مہداری
65	47	مراد قرآنی کی تعیین میں سنت کا مقام	خاصہ میرت
67	47	تقرنی و القرآن	تہذیب
68	48	جمع حدیث کی تکوینی تدبیر	حصول منزل کی شرائط
69	49	دور جدید میں روایت حدیث کا طریق	سنن روحانیت کی شرائط
70	49	اجتہادی قوت کا فقدان	نور معنوی کی ضرورت
70	50	تزکیہ قلب	یہود و نصاریٰ کے عقائد کی غلطی
72	50	عمل کی نگرانی	تردید عیسائیت
72	51	قلوب کا علاج	ربوبیت
74	52	قلبی نورانیت کے آثار	شرکین کی تردید
74	52	بلا تزیین قلب قرآن نہیں	مسح عقل
75	52	خدمتِ کلام اللہ	توحیدِ اہلانی
76	53	خدمتِ حدیث	جہالت کی غلطی
76	53	روایت حدیث میں احتیاط	بشریتِ انبیاء علیہم السلام
77	54	آدابِ تعلیم	عظمتِ انبیاء علیہم السلام
78	54	کمالِ طلب	نفیِ بشریت کا نقصان
79	54	عظمتِ استاد	اظہارِ عہدیت کا امر
79	55	اہل علم کا استفادہ	دور بعثت کا اجمالی حال
79	55	گمراہی سے حفاظت کی ضمانت	شانِ تشریف آوری
80	56	تجدید وین	جامعیتِ شریعت
81	56	فرقہ تاجیہ	حق و باطل میں امتیاز کا نور
81	58	صحابہ رضی اللہ عنہم، زمین معیار حق ہیں	راہِ منجائی حق
82	58	اہل حق کی پہچان	اسوۂ حسن
83	58	دارِ شہ نبوی کا استحقاق	ضرورتِ مہربانی
84	59	سقوطِ راہ اور راہِ نہر	تسلسلِ بیتِ عمل

107	84	روح کا علاج	صراطِ مستقیم
107	85	سیرت نبوی کے عناصر اربعہ	حصولِ مقصد کی شرائط
109	86	اسلام عالمی مذہب ہے	لٹریچر کی کثرت کا نقصان
109	86	حکیمانہ تشکر	مرکزِ علم شخصیت ہے اور کتاب علامت
109	87	دارالعلوم کا ایک طالب علم	آدابِ طریق
110	88	ادائیگی غرض	وسائلِ علم کا آداب
110	89	تہذیب	رعایتِ مقام
110	90	ظہریاتی یکسانیت	فسادِ کبیر
111	90	مذہبی یکسانیت	عالم کا جوہر
112	91	عالمی دین	عبادت کا مفہوم
113	93	آئینہ اسلام	فطرت اور شریعت
113	94	تکمیلِ شریعت	دعوتِ فطرت کی عجیب تعبیر
114	95	وحدتِ دین	جود و عطا
115	96	تزکِ توحید کی پونکھار	رعایت و سہولت
116	96	تاثرِ توحید	انوارِ السنن
117	97	عبادت و تقسیم کا فرق	آثارِ محبت
117	99	تعلیمی سجدہ	اسوۂ حسنہ
118	99	معیارِ تعلیم	نیز کا مستون طریقہ
119	101	اوصافِ معبودیت	رسوم و خیالات اور قانونِ شریعت
119	101	تکمیلی توحید	ترکیبِ سنت کا وبال
121	102	استحقاقِ عبودیت	نور اور کتاب
122	103	اختلافِ مذہب کے اسباب	اسلام قانون نہیں، دین ہے
123	103	حدودِ عقل	نورِ علم و اخلاق
124	104	اسور فہم اور عقل	علم بلا شخصیت
124	104	حدودِ ادراک	شخصیت بلا علم
125	105	شیخ عطاء	شریعت و طریقت کا ایسا امتیاز
125	106	ضرورتِ اعتدال	درِ مد و خفا

149	126	مقدمہ و تہجد	کمال ایمان
149	126	مقصود تخلیق کائنات	مثنویت احسان
150	127	ذی شعور اور حساس مخلوق کی چار اقسام	شاہان عبدیت
150	128	ہر نوع کے مستقل حقوق اور اسلام میں ان کی حفاظت	اقسام توحید
151	130	در بار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی چند مثالیں	اسلام کا مزاج
151	130	حیوانات کے حقوق	عقائد صحیح کی پہچان
152	131	جنات کے حقوق	بین الاقوامی دین کی علامت
152	132	جنات میں مختلف صفات و عذاب	ایک یہودی سے گفتگو
153	133	جنات کے ساتھ رشتہ زوجیت؟	بین الاقوامی دین کی دوسری علامت
154	133	جنات کو وعظ و تبلیغ	بین الاقوامی دین کی تیسری علامت
154	134	حقوق ملائکہ	افضلیت کا بین الاقوامی معیار
155	134	ملائکہ کی بدیو اور جھوٹ سے نفرت	بین الاقوامی دین کی چوتھی علامت
155	135	انسان کے حقوق	بین الاقوامی دین ہونے کا معیار
155	137	حیوانات کی پیدائش سے متعلقہ مقاصد	فکر فردا
156	138	حیوانات کو عقل و فہم سے محروم رکھنے کی حکمت	در پیش منزل
157	138	بے عقلی بھی نعت ہے	دین حق کی آسان پہچان
157	139	ملائکہ کو خطاب خدا کی نوعیت	حضرت حاتم و محمد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ
158	139	جنات کو تکلفی خطاب کیا گیا مگر مستقل نہیں	انتخاب محبوب
158	140	جنات میں موت نہ رکھنے کی وجہ	تعمیل دشمن
158	140	انسان کو مستقلاً تشریحی خطاب کیا گیا	با اعمہ و ذات
159	140	علم الہی کے لئے انسان کا انتخاب	صاحب دور کا ابتداء و درجات ہے
159	141	انسانیت کا جوہر علم وحی ہے	انکار قرآن تمام کتب کے انکار کو مستلزم ہے
159	142	علم مطلق انسان کی خصوصیت نہیں	قرآن کریم تمام کتب ہادیہ کا محافظ
160	143	فن انجینئری انسان کے ساتھ مخصوص نہیں	برسبیلی تذکرہ
161	146	انسان اور علم طب	تہنیت (حمیک و دعوت)
162	148	فن سیاست بھی حیوانات میں ہے	انسانی فضیلت کا راز
163	148	شہد کی کھیدوں میں قانون قصاص اور مکافات جرم	دارالعلوم کا موضوع اور مقصد

181	164	بطحوں میں سیاست و تنظیم
182	164	مشری کی صنعت کاری
183	165	ضروریات زندگی کا ہر فن حیوانات میں موجود ہے
183	166	انسانیت کا مادری عوم الہیہ ہیں
184	167	طبی تقاضوں کی مخالفت کر ل ہے
184	167	حجۃ الاسلام سیدنا امام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا احوال و کیفیات میں انسان کا حقوق
185	178	بصیرت افروز واقعہ
187	169	احمل اللہ کا ذریعہ حیات
187	170	علم نبوی محنت اور محاہدات سے ہی حاصل ہوتا ہے
188	171	انسان کی عبادت فرشتوں کی عبادت سے بدرجہا افضل ہے
188	172	انسان کی عبادت پوری مزامنت نفس ہے
189	172	انسان اور ملائکہ کے علم کا فرق
189	172	انسانی علم کی فعلیت
190	173	استنباط و ارتقائے علم صرف انسانی عوم کا خاصہ ہے
190	173	استعداد و فہم کی ترقی
191	173	تحکیل نظم و خلافت
191	174	انتظامی خلافت
192	174	مادی ترقی عناصر کے تعداد و نگراد کا نتیجہ ہے
192	175	علم و جمیل و باطل کے تصادم کی سمت
194	176	قوموں کے باہمی تعامل میں درس عبرت
194	177	تقابل صفات سے ترقی
194	177	کمال کا ظہور اور مادی و روحانی ترقی
195	178	قوائے شر کا عقل پر غالب ہونے کا نتیجہ
195	178	شریعت کی تخرانی
196	179	اسلام کے دین فطرت ہونے کا معنی
196	179	شریعت نے جہلی و ضعیف تو می شر کو خیر کے طرف موڈا
196	180	عبادت کی حقیقت تسلیم و رضا ہے

197	وہی سے ابتدا کی وجہ	مقصدِ نیت و نصیحت
197	بنیادِ علم ایمان ہے	موت و حیات کی کشمکش
197	ضرورتِ علم	ذرا کم امتحان
198	مقصدِ تخلیق	پہلا ذریعہ "خوف"
198	عبادات کے بعد معاملات	دوسرا ذریعہ "فقر"
199	ضرورتِ جہاد	بندہ تسلیم و رضا
199	طریقِ عمل	جو ہر قلب کا امتحان
200	تفصیلِ نعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم	طہارتِ روح
201	نذرِ سند	مصائبِ کفار و سیدتِ قیں
203	عظمتِ سند	عملِ جراحی
204	اوصافِ حدیثِ متفقہ	مصائب کے ذریعہ اصلاحِ اخلاق
204	حسن و ضعفِ اول	مقصدِ موت
205	تفصیلِ عربی	دعا و تسکین
205	اہلِ بزرخ کی زبان	تسکینِ عقل
205	سابقہ کتب کی زبان	تسکینِ طبع
206	وصفِ ثانی و ذلِ اعمال اور ان کی کیفیت	تاثیر دعا و تسکین
207	ذلِ اعمال کی کیفیت	اجزِ صبر
208	ذلِ روحانی	بزرخ میں تہا و نوت
208	درو و شریف کی برکت	میت اور یک ماندگان کا باہمی نفع
208	تیسرا وصف	وہبِ مہر
209	مقامِ الوہیت	مشترکہ غم
209	پہلا مقام	خیرائیں
210	دوسرا مقام	روئے کی حقیقت
210	تیسرا مقام	اچانک موت
211	چوتھا مقام	آدابِ زیارت
212	دعویٰ تو حید کی تحکیم	واقعاتِ بخاری نمبر ۱
212	خصوصیتِ الوہیت	رابطہ بین الانبیا



240	..... حدیث متعلقہ	222	..... اعمال متعلق سب ہوں گے؟	240
240	..... حدیث میں مذکور اوصاف ثلاثہ اور صفات علم کی فوقیت	223	..... سائنسی دنیا سے تشریح اجساد کی تصدیق	240
241	..... صحت بخاری	224	..... صحیح بخاری کے اذیل و آخر کی نسبت	241
242	..... سابقہ کتب سنو کی حیثیت	224	..... دعاء	242
225	..... صرف قرآن ہی کلام خداوندی ہے			
226	..... قرآن وحدیث میں مایہ الٰہیاز			
226	..... عظمت قرآن اور پیغمبر کی جلالت شان			
227	..... احوال واقعی			
229	..... انکادات بخاری نمبر ۳			
229	..... بجواب سپاس نامہ			
230	..... امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی کتاب کی عظمت			
231	..... علمی دنیا کی دو چیزیں			
232	..... نیت عمل کی بنیاد ہے			
232	..... ربط بین الابواب			
232	..... اعمال پراجز کا ترتیب			
232	..... وزن کلمات کی وجہ			
233	..... مقام تخریہ			
233	..... مقام تمیہ			
234	..... ایک شبہ اور اس کا جواب			
235	..... حقیقہ توحید			
236	..... صحیح نیت اور حقیقت نیت			
236	..... اعمال میں وزن کیسے ہوگا؟			
237	..... اخلاص کی قوت			
238	..... حقیقت جنت و عمل			
238	..... مثل اعمال کی مثال			
238	..... آیات نعمت کی شکل میں ظاہر ہونے کی مثال			
239	..... مثل اعمال کی حقیقت			



## شانِ بعثت

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُحَمَّدٌ وَبِسْمِ اللَّهِ وَبِوَسْطِهِ وَبِعَوْدِ اللَّهِ مِنْ شُرُورِ  
اَنْفُسَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا ، مَنْ يُهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَنُشْهِدُ اَنْ لَا  
اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَنُشْهِدُ اَنْ سَيِّدَا وَسَيِّدَا وَمَوْلَا بَ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ  
وَرَسُولَهُ ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلَى كَاثَرَةِ النَّاسِ مَشِيْرًا وَنَذِيْرًا ، وَدُعَا اِلَيْهِ بِوَدِّهِ وَسِرَاجًا مُبِيْرًا  
اُمَّا بَعْدُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً ، وَلَمْ اُنْعَثْ لِقَانًا ①  
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ② وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
بُعِثْتُ لِاَنْتُمْ مَكَارِمُ الْاَخْلَاقِ ③ وَكَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ④

حرف آغاز : بزرگانِ محترم اس وقت میں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین حدیثیں آپ حضرات کے  
سامنے تلاوت کی ہیں، ان تینوں احادیث میں تین بیادیں مقاصد ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ پہلی حدیث میں نبی کریم  
صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی شان بیان فرمائی گئی ہے۔ کہ آپ کس رنگ کے ساتھ مبعوث کئے گئے۔ کون سی شان  
سے کر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ تو یک بعثت کی شان اور اس کی صفت کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ دوسری دو  
روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غرض و غایت بیان فرمائی گئی ہے کہ آپ کو کیوں مبعوث کیا گیا وروہ  
کیا مقاصد تھے، جن کو آپ دنیا میں تشریف لائے اس تقریر کا موضوع دو اجزاء پر مشتمل ہے۔ پہلا جز شان  
بعثت کہ آپ کا رنگ کیا ہے؟ دوسرا جز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے کیا مقاصد متعین تھے؟ وہ بھی صحیح طور پر  
سامنے آئیں گے جب ان کی اصل اور بنیاد پر روشنی ڈالی جائے، اس واسطے کہ اللہ اس بطور تمہید کے جس چند کلمات  
م گزارش کروں گا اس کے بعد احادیث کی تفسیر ان کا موضوع و راہ کا معنی انشاء اللہ واضح ہو جائیں گے۔

کلمات تمہید : حق تعالیٰ شانہ، سارے کلمات کا سرچشمہ ہیں۔ ساری باتوں کا سرچشمہ انہی کی ذات  
میں ہیں۔ انہوں سے دنیا میں تمام نعمتوں کو بھیجی۔ حق تعالیٰ کی صفات و قسم کی ہیں۔ ایک جہلی صفات ہیں اور ایک  
جہلی۔ جہلی صفات جیسے شانِ تہر، شانِ غضب، شانِ تقاضا یہ تمام جہلی صفات کہلاتی ہیں اور جہلی صفات جیسے

① الصحيح بسند، کتاب البر والصلۃ والآداب باب البیہ عن لیس الدواب وغیرہا ج ۴ ص ۲۰۰۱

ولم ۲۵۹۹ ② النبی لابن ماجہ، المصنف، باب فصل العناء والبعث عنی خذ العزم ج ص ۲۶۵

③ النبی الکبریٰ سیہقی، کتاب الآداب باب بیان ما مکارم الاخلاق ومعالیہا ج ۰ ص ۱۹

رِزَاقی، انعام واکرم اور تربیت، یہ تمام جدلی شائیں کہلاتی ہیں، غرض صفات خداوندی دونوع میں مقسم ہیں۔ یک جدلی شائیں اور یک جدلی شائیں نہیں ہیں۔

جہاں شانوں کا سرچشمہ رحمت ہے، وہاں شانوں کا سرچشمہ غضب ہے تو ساری صفات مل کر دونوع میں آجاتی ہیں، ایک رحمت کے نیچے ایک غضب کے نیچے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ”میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔“ حدیث میں ہے کہ عرشِ عظیم کے اوپر اللہ نے ایک سورج رکھی ہوئی ہے، جس کی بڑی زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے، اس پر ”اِنَّ رَحْمَتِيْ سَبَقَتْ غَضَبِيْ“ ① میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے میری رحمت میرے غضب پر سابق ہے، جب رحمت اور غضب کا مقابلہ ہوتا ہے تو رحمت آگے آگے چلتی ہے اور غضب پیچھے رہ جاتا ہے، تو عرشِ عظیم کے اوپر یہ بطور دستاویز کے لکھ کر رکھ دیا ہے۔

تختِ شائیں عرشِ عظیم وہ تختِ شائیں ہے۔ حکامِ خداوندی عرش سے جاری ہوتے ہیں جس کو فرمایا گیا۔ ﴿لَا تُنْفِیْ عَنْ سُوْرَةِ اَعْلٰی الْعَرْشِ یٰۤاٰمَنُوْنَ﴾ ② ”کہ تم اس سور کی تدبیر عرش سے ہوتی ہے، اس لئے عرشِ تختِ شائیں ہے اور ساری کائنات اس کے نیچے۔“

اس کائنات کو دیکھا جائے یہ زمیں، آسمان، جنتیں ان سب سے اوپر جا کر عرش کا سلسلہ ہے تو مخلوقات عرش تک جا کے ختم ہو جاتی ہیں۔ عرش کے اوپر کسی مخلوق کا وجود نہیں ہے، بجز اس تختی کے جو اوپر رکھی گئی ہے، جس پر لکھ دیا گیا ہے کہ

دستاویزِ رحمت ”اِنَّ رَحْمَتِيْ سَبَقَتْ غَضَبِيْ“ صرف اس مخلوق کے سوا اوپر تجلیاتِ ربانی ہیں در صفات الہیہ کا وہ مرکز ہے تو عرشِ عظیم گویا یہ تختِ خداوندی ہے جس سے دنیا میں تدبیر امر ہوتی ہے و احکام چلتے ہیں۔ اس عرش پر رحمت کو غالب کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام احکام میں رحمت کا غلبہ ہے، در اللہ نے اپنے بندوں سے جو تعلق قائم فرمایا ہے وہ شانِ رحمت سے قائم کیا ہے، اگر کہیں شانِ غضب سے تعلق قائم کرے تو مخلوق کا وجود ہائی نہ رہتا مخلوق پھاں ہو جاتی، غضب اور قہر کے سامنے کیا چیز ٹھہر سکتی تھی تو بندوں سے جو رشتہ قائم فرمایا، وہ صفتِ رحمت سے قائم فرمایا صفتِ غضب سے نہیں۔

غضب تو سمجھ کر کے درمزا دینے کے لئے ایک وقتی چیز ہے، لیکن دوائی چیز جو تمام باتوں پر چھائی ہوئی ہے وہ رحمت کی شان ہے۔ اسی واسطے فرمایا گیا ﴿لَا تُنْفِیْ عَنْ سُوْرَةِ اَعْلٰی الْعَرْشِ یٰۤاٰمَنُوْنَ﴾

”رحمن عرش کے اوپر چھ گیا۔“ اور عرش ساری کائنات پر چھایا ہوا ہے اور عرش کے دیرِ رحمت چھایا ہوا ہے تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ساری کائنات پر رحمتِ شانِ رحمت سے چھایا ہوا ہے۔ حتیٰ ساری کائنات کے اوپر رحمتِ غالب

① الصحيح لبحاری، کتاب التوحید، باب وکان عرشہ علی اسماء وھو رب العرش لعظیم، ج ۲ ص ۷۰۰

رقم ۲۹۸۶ ② پارہ ۱۱، سورۃ یونس، الآیۃ ۳

ہے یہ نہیں فرمایا کہ

”الْفَخْرُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى يَا“

اس کا مطلب یہ ہوتا کہ کائنات پر غضب چھایا ہو ہے، اگر غضب چھایا ہوتا تو کائنات کا وجود ہی باقی نہ رہتا بلکہ اَلْوَحْشُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى رحمن عرش کے اوپر چھایا ہوا ہے، یعنی صفِ رحمت عرش کے اوپر چھ گئی، اور عرش ساری کائنات کے اوپر چھایا ہے۔

حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ عرش پوری کائنات پر اس طرح سے ہے جس طرح ایک قبہ ہوتا ہے جس طرح خواں بنا کر اس کو آپ خواں پوش سے ڈھانپ دیں اور وہ سارے خواں پر چھ جائے۔ اس طرح سے پوری کائنات پر مثل قبہ کے چھایا ہوا ہے اور اس پر رحمت چھ گئی ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ رحمت ساری کائنات پر چھ گئی ہے، تو رحمن عرش پر چھ گیا اور عرش کے اوپر دستاویز لکھ کر رکھ دی کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ محل عرش پھر عرش کو کس چیز پر قائم کیا؟ حدیث میں بھی موجود ہے اور قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا ہے ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ ① ”عرش کو پانی کے اوپر قائم کیا ہے۔“

حدیث میں ہے کہ وہ ایک عظیم سمندر ہے، جس کی ایک ایک موج زمینوں، دریاؤں کے برابر ہے اس سمندر پر عرش قائم ہے، اگر رحمت کو مجسم بنایا جائے تو پانی کی شکل اختیار کرے گی۔ جس طرح غضب کو اگر جسم دیا جائے تو وہ آگ کی صورت بن جائے گا۔

جب کوئی شخص مہمان ہوتا ہے اور رحم و کرم کرتا ہے تو کہا کرتے ہیں کہ فلاں شخص پانی پانی ہو گیا، یعنی اس پر شانِ رحمت غالب آگئی۔ اور محبت غالب آگئی اور اگر کوئی غضب ناک ہوتا ہے، اور غصہ میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں آدمی آگ ہو گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غضب کو آگ سے مناسبت ہے اور رحمت کو پانی سے نسبت ہے تو عرش کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اوپر قائم فرمایا۔ اگر آگ پر قائم فرماتے تو معلوم ہوتا کہ غضب (یعنی اس کے اوپر عرش کو قائم کیا۔ پانی کے اوپر قائم کیا اور پانی شانِ رحمت کی صورت مثالی ہے تو گویا عرش کے نیچے بھی رحمت ہے اور اوپر بھی رحمت ہے، عرش پانی پر قائم ہے اور پانی شانِ رحمت کی صورت ہے۔ تو عرش رحمت کے اوپر قائم ہوا۔ عرش پر رحمن چھ گیا یعنی صفت رحمت چھائی ہوئی ہے، عرش کے اوپر حتیٰ لکھ کر رکھ دی کہ میری رحمت غضب پر غالب ہے تو دستاویز بھی رحمت کی ہے گویا عرش کے اوپر بھی رحمت نیچے بھی رحمت۔

قیامت میں غلبہ رحمت حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ نے اپنی شانِ رحمت سے سورتیں عالموں کے لئے پیدا فرمائیں، جن میں ایک رحمت اس دنیا میں اتاری ہے۔ اس رحمت کا اثر ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں پر رحم کھاتے ہیں جانور اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، دوست دوست پر رحم کرتا ہے۔

عزیزانِ پرجم و کرم کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک رحمت کا اثر ہے در اللہ تعالیٰ بھی پی خلق پر جم و کرم ہے۔ رفق دے رہے، ہر شے آ رہی ہیں نعمتیں مل رہی ہیں۔ یہ سب ایک رحمت کا اثر ہے۔ سناویں رحمتیں جو میں مل کے، اے میں فرمایا گیا کہ وہ اپنے عرش کے نیچے چھپ کر رہی ہوئی ہیں۔ قیامت کے دن ایمان والوں پر وہ رحمتیں کی جائیں گی تو نہ روکیا جائے کہ قیامت کے دن کتنی رحمتیں ہوں گی جب ایک ہی رحمت کا اثر یہ ہے جو پوری دنیا میں مایاں ہے تو اس ناء سے رحمتوں کے آثار کیا ہوں گے جو قیامت کے دن ایمان والوں پر کی جائیں گی، جنہوں پر حضرت کی جائی گی اور در اسے سب نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نہات دی جائے گی، مگر وہ گاروں پر شعلتیں کی جائیں گی وہ سناویں رحمتیں وہاں کام آئیں گی تو حاصل یہ نکلا کہ عرش کے اوپر بھی رحمت، نیچے بھی رحمت، پانی رحمت کی صورت میں در سناویں رحمتیں عرش کے نیچے چھپائی ہوئی ہیں تو عرش گویا رحمت سے ڈھانپا ہوا ہے۔ اوپر سے نیچے تک رحمت ہی رحمت چھائی ہوئی ہے۔ اور ”المرحوم علی الغرض استوی“ در اللہ شانِ رحمت سے عرش۔ اوپر چھ گیا ہے تو ساری کائنات پر رحمت غالب ہے۔

شانِ رحمت کا اثر در شانِ رحمت کا اثر شاں ہدایت ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی تو بندوں کی ہدایت کا سامان کیا بندوں نے سبے راہنمائی فرمائی کہ خیر کی طرف چلیں و شر سے بچیں، بھدائی کی طرف آئیں اور برائی سے بچے آپ کو پی ملے۔

یہ سی شانِ رحمت کا اثر ہے، مگر بندوں کے اوپر رحمت و شفقت نہ ہو تو بھدائی کی طرف رہنمائی کیوں کریں اگر کسی سے دشمنی کا تعلق ہو تو دشمن کو کوں چھوڑ دے دکھاتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ یہ درجہ کے جسم میں جھک جائے جس سے بدک ہو۔ جب دشمن ہی نہیں دوست کو ایمانی کی جاتی ہے کہ کسی برائی میں مبتلا نہ ہو۔ سب اپنے نیچے کے دوست ہوتے ہیں اس کی رہنمائی کرتے ہیں کہ بنایا یہ کام کرو و یہ مت کرو۔ یہ تمہارے لئے بھدائی کی ہدایت ہے و یہ برائی کی بات ہے۔ یہ رحمت و شفقت ہی کا اثر ہوتا ہے استاد اگر اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے تو کسی شانِ شفقت کا اثر ہوتا ہے اگر استاد کو سب علموں سے دشمنی ہو جائے وہ سب علموں پر کیوں محنت کرے گا؟ کہ کتاب پڑھائے گا، رہنمائی کرے گا، نہ مسائل پڑھائے گا تو شفقت اور رحمت کا اثر ہوتا ہے جو رہنمائی کی جاتی ہے۔ سب سے بڑا رحمت کا ظہور ہدایت ہے کہ سیدھی در بھلائی کی رہنمادی جائے

سب سے بڑی دعاء سی شانِ ہدایت کے تحت حق تعالیٰ شانہ نے انبیاء علیہم السلام کو یا میں بھیجا۔ وہ اللہ کی ہدایت ہیں جو سب کے ذیل میں نمایاں ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کا ہدایت کرنا، یہ اللہ کا ہدایت کرنا ہے۔ یہ اس کی رحمت کا ظہور ہے۔ تو ہدایت سب سے بڑی چیز ہے۔

سورہ فجر جس کو قرآن عظیم فرمایا گیا ہے اور نثر کی ہر رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے اس سورہ کا نام ”سورۃ“

المسننة“ بھی ہے، یعنی سوال کرنے کی سورت اس میں سور کیا گیا ہے؟ ﴿وَالْعَصْرُ﴾ الْمُسْتَقْبَلُ ﴿۱﴾  
 ”بدیت دے دیجئے، سیدھے رستہ کی“۔ یہ ہے سب سے بڑی دعا جو سورۃ فاتحہ میں منگوائی گئی ہے۔

سورۃ فاتحہ کی ابتدا میں حق تعالیٰ شامہ کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ رب تعالیٰ ہے۔ ”رَحْمَنٌ وَرَحِيمٌ“ ہے۔ ”مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ“ ہے، مہبود ہے جس کی عدوت کی حالت ہے۔ ”مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ“ ہے، بدی کی شان فرمائی گئی ہے کہ بدو کا کام یہ ہے کہ معبود کے آگے جھکے، بھیک مانگے، سور کی دعا یہ بتائی گئی کہ ﴿وَالْعَصْرُ﴾ الْمُسْتَقْبَلُ ﴿۱﴾  
 بندے مکلف اور مامور کئے گئے ہیں کہ پانچوں مراءوں میں یہ دعا کریں۔ جب فاتحہ پڑھیں گے یہ دعا آئے گی۔  
 فراموشی کے بعد سنتیں پڑھتے تو پھر فاتحہ کے ذکر یہ دعا مانگتے۔ نعمیں پڑھے یا تہجد پڑھے یہ دعا مانگتے غرض جتنی نمازیں فرمیں، وہ جب سنت و فصل و یہ دعا سب میں لازم ہوگی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بڑی نعم دعا ہے، بدیت کا مانگن کوئی بہت اہم چیز ہے۔

بظاہر ایک سوال ہوتا ہے کہ فاتحہ جس کو ”صورۃ المسننة“ کہا گیا ہے۔ اس میں کوئی ذرا اوچی دعا منگوائی جاتی کہ یا اللہ! ہمیں جنت عطا کر دیجئے، یا اللہ! ہم سے راضی ہو جائے اپنی رضا عطا کر دیجئے، ہمیں پہلے عرش کے سائے میں جگہ دید دیجئے، یہ تو معمولی دعا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو ساری دعائوں کی جڑ یہی دعا ہے اس واسطے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا راستہ دکھانے دیجئے تو جب سیدھا راستہ مل گیا تو آدمی اس پر چل پڑا، خدا خود بخود حاصل ہو گئی۔ بے راہ رو کو رضا حاصل نہیں ہوتی سیدھے راستہ پر پڑ گئے تو جنت خود بخود حاصل ہو گئی۔ راستہ پر چلتے تو جنت نہ ملتی سیدھے راستہ پر پڑ گئے تو جنت خود بخود حاصل ہو گئی، بے راہ چلتے تو جنت نہ ملتی سیدھے راستہ پر چل پڑے تو عرش کے سائے میں بھی جگہ نہ بخود مل گئی۔ اگر آدمی بد راہ ہوگا۔ عرش کا سایہ نہیں ملے گا، تو جتنی بڑی سے بڑی دعا ہو سکتی تھی، اور جنت بڑے سے بڑا مقصد ہو سکتا تھا وہ سب اس دعا سے حل ہوتا ہے اصل میں ہدایت ہے، بدیت ہو گئی تو رضا بھی ملی جنت بھی ملی عرش کا سایہ بھی ملا اور نبیہ عظیمہ السلام کی مرقت بھی ملی۔ ساری نعمتیں دستیاب ہو گئیں۔ اور اگر خدا نخواستہ بدیت نہ ملے تو نہ جنت نہ عرش نہ آدمی عدالت و رکرعی پر ہو تو نہیں سے کوئی نعمت دستیاب نہیں ہو سکتی۔ اس سے غدارہ ہوا کہ سب سے بڑی نعمت بدیت ہے۔ اس لئے سورۃ فاتحہ میں دعا منگوائی گئی کہ بدیت کی دعا، انگو کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے اس کی تعلیم درست ہو گئیں، دل کا راستہ درست ہو گیا، تو دنیا و آخرت کی ہر نعمت مل گئی۔

شعر دعا: ”وَالْعَصْرُ الْمُسْتَقْبَلُ“  
 ”اذا لشدت لشد الجسد مُصْعَفَةً“  
 ”اذا لشدت لشد الجسد مُصْعَفَةً“

انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹھنڈا ہے، حوصہ بری شکل کا ہے، گرد و درست ہے تو سارے بدن درست

ہے، گردہ غلط ہے تو سارا انسان غلط ہے اور وہ گوشت کا ٹکڑا "دل" ہے اگر دس درست ہے تو سارا انسان درست ہے اور اگر دس خراب تو سارا انسان خراب ہے۔ در دل کب درست ہوتا ہے جب دل کی کلیں درست ہوں، دل کا راستہ درست ہوں میں ہدیت موجود ہو، دل میں صدمت و مگر ای موجود نہ ہو، تب دل درست ہوتا ہے، تو سارے انسان کی درستی قلب کی ہدیت پر موقوف نقل۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کوئی بہت بڑی عظیم نعمت ہے اس لئے یہاں دعا منکوائی گئی کہ ﴿اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ﴾ "ہمیں سیدھے راستے کی ہدیت دے دیجئے"۔

اور وہ صراطِ مستقیم کونسا ہے؟ ﴿صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْھِمْ﴾ "جن پر آپ نے انعام کیا، ان کا راستہ"۔ اور وہ کون ہیں، جن پر نعم کیا گیا؟ وہ انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صلی، میں تو ن کا راستہ مطلوب ہے۔ ﴿عِصْرَ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْھِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ﴾ "جن پر آپ کا غضب و قہر نازل ہو س کا اور مگر ابوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہئے"۔ اس کا راستہ چاہئے جس پر آپ کا انعام ہو، وہ آپ کی رحمت کے نیچے ہیں۔ تو سب سے بڑی دعا جو فاتحہ میں منکوائی گئی وہ ہدایت کی دعا ہے، اس سے معلوم ہو کہ ہدایت تنی بڑی نعمت ہے کہ ساری نعمتیں اس کے تابع ہیں و رضالت سب سے بڑی گمراہی ہے کہ ساری مصیبتیں اس کے تابع ہیں، اس لئے فاتحہ جو قرآن کریم کا خلاصہ ہے اس میں ہدیت کی دعا رکھی گئی جو فاتحہ کا خلاصہ ہے، تو سارے قرآن کا خلاصہ ہدایت نقل آتی ہے۔

نعمتِ عظمیٰ اسی واسطے سورہ بقرہ سے جب قرآن کریم کا آغاز کیا گیا وہ کہا گیا کہ ﴿ذٰلِکَ الْکِتٰبُ لَا رَیْبَ فِیْھِ﴾ "وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں"۔

اس کی شان یہ فرمائی گئی کہ ﴿ھٰذِیْ لِلْمُتَّقِیْنَ﴾ "یہ کتاب متقیں کے لئے ہدیت ہے"۔ یہ تو سب سے بڑی نعمت کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو یہود ہے وہ ہدایت ہے۔ تو فاتحہ میں ہدیت مانگی گئی ہے۔ جو حق تعالیٰ شانہ کی رحمت عرش پر چھائی ہوئی ہے۔

اور رحمت کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ بندوں کی ہدیت کا سامان کر دیا۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ و سلام وہ ہدایت لے کر آئے۔ انبیاء علیہم السلام کا بھیجا جانا خود مستقل ایک انعام نکلا۔ اس سے بڑھ کر عالم میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس لئے کہ اگر نبیاء علیہم السلام دنیا میں نہ آئیں، آدمی کو آدمی بننا میسر نہیں ہو سکتا، انسان کو انسان بننا میسر نہیں ہو سکتا۔ اور وہ انسان تو گھوڑوں اور ڈگڑوں کا ایک مجموعہ ہے، جو آپس میں ایک دوسرے کو پھڑکھانے کو دوڑتا ہے۔ ایک دوسرے کے درپے ز رہوتا ہے۔ چاہے جانور کے ساتھ وہ بدسلوکی نہیں کرتا، جو انسان انسان کے ساتھ کرتا ہے، تو انسان اگر انسانیت پر نہ آئے تو سب سے بڑا اورندہ یہ ہے، سب سے خوفناک غضبناک بھی یہ ہے اس کو جو جانور کی حد سے نکال کر انسانیت میں داخل کیا ہے وہ نبیاء علیہم السلام ہی نے تو کیا ہے کی کی



تعلیمات کا توڑ ہے کہ آدمی آدمی بننا ہے، جب اس کی تعلیمات کسی جگہ ختم ہو جاتی ہیں، وہیں انسان گھوڑوں اور ہنگروں میں شامل ہو جاتے ہیں، جہاں تعلیمات آئیں وہیں آدمیت آ جاتی ہے۔ تو آدمی کی آدمیت ہر ایت پر موقوف ہے، اور ہر ایت انبیاء علیہم السلام کے آنے پر موقوف ہے۔ تو نبیوں کا آنا ایک عظیم نعمت تھی، درکل، نبیہ و علیہم السلام میں سے بھی سب سے بڑی نعمت جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ افضل الانبیاء ہیں اور افضل البشر ہیں۔

نبی ال نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام کی نبوتوں کا فیض بھی درحقیقت نبوت محمدی سے چلا، حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ: ”انامی الا نبیاء“ میں نبیوں کا نبی ہوں۔“

و انبیاء امتوں کے نبی ہیں۔ اسی واسطے نبیہ و علیہم السلام پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، انبیاء کرام سے عہد یا گیا چوہاد احد اللہ منہ فی السنین لئلا یتنبکم من کذب و حکمۃ ثم حواء ثم رسول مصلیٰ لئلا یتنبکم لئلا یمن بہ و لتضررہ ①

’یاد کرو اس وقت جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد یا کہ جب وہ رسول عظیم الائن آئے جن کو بھیجا ہے اور تمہیں میں نبوت اور کتاب دے دوں اور پھر وہ رسول آئیں گے تو تم اس کے اوپر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو، اگر تم میں سے کوئی اس کا زمانہ پائے تو خود مدد کرے، ورنہ اپنی اقوام کو ہدایت کر دو خاتم النبیین کی مدد کریں۔“

اس نبی کی کیا شان ہوگی؟ ﴿مصلیٰ لئلا یتنبکم﴾ وہ رسول عظیم، جو کچھ تمہیں علم دیا گیا ہے، اس کی تصدیق کرے وہ ہوگا۔

جامع الہدایات تصدیق، اس کی دلیل ہوتی ہے کہ جس چیز کی وہ تصدیق کرتا ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، جس علم کی تصدیق کوئی کرے گا تو پہلے اس کا علم ہونا چاہئے۔ چنانچہ تصدیق پس کر سکتا، عام تصدیق کرے گا، تو سرے انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ جو علم سرے انبیاء کو دیا گیا تھا، وہ علم اس ہی عظیم میں موجود ہوگا تو آپ تمام علوم انبیاء کے جامع ہوں گے۔ اس نے آپ سرے انبیاء کی تصدیق کریں گے، جو کچھ جسے دے میں کہتا ہوں کہ وہ حق ہے وہی سچ ہے۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے پاس حق موجود ہو۔ وہ علم اس کے پاس موجود ہو تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور جامع العلوم بنائے گئے تو اگر انبیاء کا دنیا میں آنا رحمت ہے تو خاتم النبیین کا آنا سب سے زیادہ رحمت ہے۔ جو جامع ترین نعمت کے کرائے۔ اگر اور نبیاء علیہم السلام مختلف رنگوں کی ہدایت کی ہدایت لے کر آئیں تو آپ ساری ہدایتوں کا مجموعہ بن کر آئے۔ تو خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ جامع الہدایات ہیں۔ جامع العلوم و جامع النعمات ہیں تو ایک ایک مال کا آنا اگر نعمت اور رحمت ہے تو سارے کمالات کے مجموعے کا آنا سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا نعمت ہوگی

و سب سے بڑی نعمت آپ کی رحمت ہوگی۔

**افضل الشکون** اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہوگی، وہ ساری شائوں سے افضل ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم میں تو حاتم الشکون بھی ہو گئے، ساری شائیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوں گی، تو جو جمع ترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہوں چاہئے

قرآنِ نبی، پیغمبرِ سلام حق تعالیٰ کے کلمات کا مظہر بن کر آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکملات ہیں اس لئے حق تعالیٰ شانہ کے کلمات کا مظہر اتم ہیں تو حق تعالیٰ شانہ کی شائیں جس قوت اور کمال کے ساتھ آپ میں آئی ہیں، دوسروں میں کہیں آئیں۔

شانِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں غلبہ رحمت۔ بھی آپ نے سارا حق تعالیٰ شانہ کی شان یہ ہے کہ اس کی تمام صفات دونوع میں ہیں۔ صفاتِ جبر و صفاتِ جلال، صفاتِ جمال کا نشاء رحمت ہے، و صفاتِ جلال کا مشاء غضب ہے۔ اور رحمت اللہ کے غضب پر غلبہ ہے۔ تو جو اللہ کا سب سے بڑا مظہر اتم ہے اس میں بھی رحمت ہی غالب ہوئی چاہئے اس لئے آپ کی شانِ ربانی مگر یہ کہ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ○ جیسے اللہ کے ہاں شانِ رحمت غالب ہے تو خاتم النبیین میں بھی ساری شائیں ہیں، مگر سب پر جو شانِ غلبہ ہے تو وہ رحمت کی شان ہے آپ کو رحمت مجسم بنا کر بھیجا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”أَنَا رَحْمَةٌ مُّهْدَاةٌ“ ①

میں ایک رحمت ہوں جو بطور ہدیہ کے مخلوق کو دی گئی ہوں، یعنی میں اللہ کا ایک ہدیہ ہوں جو مخلوق کو عطا کیا گیا، ایک تحفہ ہے جو اللہ نے نبی آدم کے لئے بھیجا ہے اور وہ میں ہو درمیں کون ہوں؟ ”رَحْمَةٌ مُّهْدَاةٌ“ ایک رحمت مجسم ہوں جس کو بطور ہدیہ کے عطا کیا گیا، تو اللہ سے ملنے والی مخلوق کے لئے عظیم ہدیہ بھیجی۔ وہ ہدیہ رحمت ہے۔

تو جیسے حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ میری شائوں میں رحمت کی شان غالب ہے، یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے کہ آپ پر شانِ رحمت کا غلبہ ہے، شانِ غضب غالب نہیں ہے۔ جب آپ حق تعالیٰ شانہ کے ماحدہ اور مظہر ہیں۔ تو شانِ غضب بھی موجود ہے۔ اس غضب کا اثر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حدود بھی ہیں۔ قصاص بھی ہیں۔ کفارات بھی ہیں۔ تعزیرات و رز میں بھی ہیں، جہاں بھی ہے۔ جو شانِ غضب کا مظہر ہیں، مگر ان سب کے اندر بھی اگر غلبہ ہے تو شانِ رحمت کا غلبہ ہے۔ غضب بھی چلتا ہے تو وہ بھی رحمت ہی سے چلتا ہے۔

اگر آپ بچے کو دیتا بھی ہے۔ اس کا مشاؤ دشمنی نہیں ہوتی۔ محبت دیتا ہوتا ہے۔ محبت ہی سے دیتا ہے تاکہ اس کو ہدایت ہو۔ حق تعالیٰ شانہ بھی اگر کسی فرد یا قوم پر غضب فرماتے ہیں تو اس کا مشاء رحمت ہوتا ہے تو نبی کریم

① پارہ ۷ سورہ الانبیاء الاية ۷۰ ② اس سے مراد وہی ہے کہ اول شان النبی ﷺ ج ۷ ص ۷

حدیث صحیح ہے دیکھئے سلسلۃ الصحیحہ ۹۰۔

صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کسی پر غضب یا غصہ فرمائیں اس کا غشا بھی رحمت ہی ہے، ہدایت اور تنبیہ اس کا غشا ہوتی ہے۔ تو غضب کا غشا بھی فی الحقیقت رحمت ہے تو رحمت غائب آگئی کہیں بد و سطر رحمت کا ظہور ہے۔ کہیں غضب کے واسطے سے رحمت کا ظہور ہے غضب میں بھی سورتیں چھپی ہوئی ہیں۔ دشمن اگر غصہ کرے تو یہ غصہ ہے اور باپ اگر غصہ کرے تو اس کے اندر رحمت چھپی ہوئی ہے۔ دشمنی چھپی ہوئی نہیں۔ تو اللہ اپنی کائنات پر اور مخلوق پر ماباپ سے زیادہ شفیق ہے۔ تو اس کے غصہ میں بھی ہزاروں رحمتیں چھپی ہوئی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر ماباپ سے بھی زیادہ شفیق ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ بھی فرمائیں گے تو اس کا غشا رحمت اور رحمت ہی ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شانِ رحمت اور رحمت مجسم بن کر آئے ہیں۔

صلی اللہ علیہ وسلم میں شانِ رحمت اسی لئے آپ کی شریعت میں رحمت کا غلبہ ہے۔ ایک ایک حکم کے اندر رحمت کا غلبہ ہے، ہر حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ شفقت لپکی پڑتی ہے۔ بددلوں کو ہدایت دے رہے ہیں۔ اس میں بھی شانِ رحمت کا غلبہ ہے۔

اور میں وہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ جیسے رحمت مجسم ہیں تو تمام صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت شانِ رحمت سے ہی فرمائی۔ اس لئے صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ یہ فرمائی گئی کہ ﴿أَشَدُّ أَعْلَى الْكَفَّارِ حَمَاءً بَيْنَهُمْ﴾ ○ رحمت، اور کرم ان کے اندر مخفی ہے، رحمت و کرم کے ان کے اندر چا ہو ہے اگر کفار پر شدت ہے تو ان کی زوات پر نہیں اس کے کفر ہے۔ رحمت و مہربانی چھپی ہوئی ہے۔ کسی طرح وہ بھی ایمان قبول کر میں کسی طرح یہ ہدایت پر آجائیں۔

رحیمُ مت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مہربان صحابہ، اکمل صحابہ رضی اللہ عنہم، اور افضل صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم، ان کے بعد اگر کوئی شخصیت ساری کائنات پر افضل ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شانِ مہربانی گئی ﴿أَزْهَمُ أَمْنِي بَأْمْنِي أَبُو بَكْرٍ﴾ ○ "صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر رحمت کا غلبہ ہے۔"

حدیث میں واقعات آتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب اپنے مکان سے مسجد نبوی کی طرف چلتے تھے گویا دربار خلافت میں پہنچتے تھے تو رحمت کا غلبہ اس درجہ پر تھا اور اس درجہ مخلوق اس رحمت سے آپ کی طرف متوجہ ہوتی تھی کہ چھوٹے چھوٹے سینگلوں نے آپ کے پیچھے ہوتے تھے۔ کوئی کہتا تھا اُتُنا! اے باپ! اور کوئی کہتا

کہ سچا اور صدیق کبرضی اللہ عنہ ہیں کہ کسی بچے کو کندھے پر چڑھائے ہوئے ہیں، کسی کو گود میں لے ہوئے ہیں، کسی کے سر پر ہاتھ ہے، دیشیوں بچے چپکے چپکے ہیں درامیر المؤمنین دربارِ خدمت میں جا رہے ہیں۔ یہ رحمت کا غلبہ تھا۔ ”اِرحم اُمَّتًی بِاَمْنَتِیْ اَنْوَیْکُہُ“

سب سے رحیم اللہ اور سب سے زیادہ شفیق صدیق کبرضی اللہ عنہ کو فرمایا گیا تو اللہ کے یہاں شانِ رحمت غالب ہے تو سب سے زیادہ بڑے نائب اور اللہ کے دربرِ اعظم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان کو رحمت مجسم فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتوں میں جو سب سے زیادہ پاکال ہیں اس کو رحم کہا گیا کہ سب سے زیادہ رحیم ہیں۔ تو رحمت و پر سے لے کر نیچے تک چھائی ہوئی ہے دررحمت کا ایک سلسلہ چلا جو پہلے انبیاء میں آیا۔ مکمل ترین حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا۔ سارے صحابہ رضی اللہ عنہم میں آیا کہ ”اِرحمُا بِنِہِمُہُمْ“ مکمل ترین صدیق کبرضی اللہ عنہ میں آیا عرض رحمت عاب ہے اور رحمت کا سرچشمہ وہی الحقیقت ہدایت ہے۔ تو سارے صحابہ رضی اللہ عنہم ہادی ہیں۔

طبقہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی تقدس سی واسطے حدیث میں فرمایا گیا کہ ”اَضْحَاسُیْ کَالْمُخْوَہِ بِاَنِہِمُ اَفْئِدَتُہُمْ اَفْئِدَتُہُمْ“ ○ ”میرے قریبی (رضی اللہ عنہم جمعیں) ستاروں کی مانند ہیں، جس کی روشنی میں راستہ ملے کر وہ گدے میں پھاڑے گئے۔ ہر ایک ہادی و رہبر ہیں گویا صحابہ رضی اللہ عنہم جمعیں کی وہ شان ہے کہ قرآن سے مکس حیث طبقہ کسی کو مقدس کہا ہے تو وہ صرف صحابہ رضی اللہ عنہم کا طبقہ ہے۔ وروا میں فردی تحریک کی گئی ہے لیکن طبقے کے طبقے کو مقدس بنایا صرف صحابہ رضی اللہ عنہم کا طبقہ ہے۔ ﴿وَلَا تُسَابِقُوْا الْاَوَّلُوْنَ مِنْ الْمُنْہَجِرِیْنَ وَلَا تَنْصَارُوْا الْاَوَّلَیْنَ اَتَّبِعُوْهُمُ﴾ ①

سابقین و میں مہاجرین ہوں یا نصاریں درجہ میں ان کے ساتھ ملنے گئے سب کے مجموعے کو کہا کہ اللہ سب سے راضی وہ اللہ سے راضی تو اللہ طبقہ سے راضی۔ افراد کا نہیں یا کہ صدیق کبرضی اللہ عنہ سے راضی یا دروق عظیم رضی اللہ عنہ سے راضی۔ ﴿مَنْ اَتَى الْمُنْہَجِرِیْنَ وَلَا تَنْصَارُوْا الْاَوَّلَیْنَ اَتَّبِعُوْهُمُ﴾ مہاجرین و میں ہوں، نصاریں ہوں یا بعد میں ان کے ساتھ ملحق ہوئے وائے ہوں، سب کو کہا گیا اللہ ان سب سے راضی درود اللہ سے راضی جس طبقے میں طبقے کی حیثیت سے کھٹ ہو۔ اللہ کبھی اس سے راضی نہیں ہو سکتا۔ خدا کا علان ایل ہے کہ طبقے میں کھٹ نہیں۔ طبقہ بہت مقدس ہے۔

① عاصم رحمہ اللہ اس حدیث اور ذکر کر کے کہ روئے الیہی و اللہ لدیعی عن ابن عباس یسقط اصحابی بمنزلہ النجوم فی سماءہا یہم اقدیم ہندیم دیکھے۔ کشف الخفاء ج ۲ ص ۴۲ اس حدیث کے بارے میں یہ بات ملاحظہ فرمائی جائے کہ حدیث میں ”اَتَّبِعُوْهُمُ“ کے بعد ”اَتَّبِعُوْهُمُ“ ہے۔

② پارہ ۱ سورۃ التوبۃ، الاایہ ۲۰

دوامی رضا کا اعلان پھر رضا کا بھی اعلان کوئی ہنگامی اور فوری نہیں۔ یہ رضا مندی کا اعلان قرآن میں کیا گیا اور قرآن قیامت تک ماثی رہے گا۔ اس کا حاصل یہ کہ کوئی دقیقہ چھوٹنے میں ایسا نہیں کرے گا کہ اللہ صہ رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو۔ جو رضا بندہ میں سے وہی وسط میں ہے وہی انتہا میں ہے۔ قیامت تک وہ رضا ہوتی رہے گی اور قیامت کے بعد بھی رہے گی۔ قیامت کے حد قرآن اسی طرح موجود ہوگا۔

حدیث میں ہے کہ جنت میں جہنم سے کہا جائے گا کہ رُفِلَ وَرُفِیَ ﴿قرآن پڑھتا جا۔ اور جہاں تک تیری طاقت میں ہے ترقی کرتا جا۔ تو وہاں بھی حد و ترقیت کا دریغ نہ ہوگا۔ قرآن قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بھی قرآن ہی کا دور حکومت ہے، جنت میں بھی قرآن درویش ترقی پاتا جائے گا اور سب تک قرآن ہے ﴿وَصِی اللہُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْہُ﴾ کا نعرہ موجود ہے تو مطلب یہ نکلا کہ اب جب صہ رضی اللہ عنہم (نورس قرآن کریم کے وقت) موجود ہیں۔ اب بھی ہم ان سے راضی، ان کی وفات کے بعد بھی ان سے راضی، قیامت میں بھی ہم ان سے راضی، اس کے بعد جنت میں بھی ان سے راضی یعنی بد و نیک ان سے راضی ہیں۔ تو جس طبقے کے بارے میں رضا کا اعلان کیا جائے کہ علیٰ ال طریق ہم ان سے راضی ہیں اور علیٰ ال طریق ہم سے راضی تو وہ طبقہ یقیناً بحیثیت طبقے کے مقدس ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک دو نفر مقدس ہیں۔ باقی میں معاذ اللہ، معاذ اللہ کچھ کھوٹ ہے، بلکہ پورا طبقہ مقدس ہے۔

کتب سابقہ میں شان صہ رضی اللہ عنہم کا ذکر پھر یہ کتب کے سابقہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان بیان کی گئی تو رات میں بیان کی گئی۔ حدیث میں ہے کہ صہ رضی اللہ عنہم کی شانیں اور صفات دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوشی کی اور کہا کہ اے پروردگار! یہ امت مجھے عطا کر دیجئے فرمایا گیا کہ یہ امت محمد ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پھر اس امت ہی میں مجھے داخل کر دیجئے۔

تو گویا ایسی شان بیان کی گئی کہ خیال نے تنہا نہیں کہیں کہ اس امت کے دلیل میں ہمیں شمار کر لیا جائے۔ تو اس امت میں سب سے زیادہ مقدس طبقہ صہ رضی اللہ عنہم کا ہے۔ تو اس کا حاصل یہ نکلا کہ کتب سابقہ میں بھی اس طبقہ کے مقدس ہونے کی شہادت دی گئی اور قرآن میں شہادت دی گئی تو اس سے ان کا تقدس چلا اور بد تک چلا رہا تو اس سے بڑا آخر تک یہ طبقہ مقدس ہے اور طبقات کے تو افراد کو نام لے کر مقدس کہا گیا ہے یہ جانا نام کے۔ اور اس پرے طبقے کی تقدیس کر دی گئی۔

صاف صحابہ رضی اللہ عنہم کی تقدیس پھر اس طبقے کے نام لے کر قرآن کریم نے لگ تقدیس کی ﴿اللہ صی اللہ عن المؤمنین ذین یؤمنونک تحت الشجرۃ﴾ ﴿اللہ ان مومنوں سے راضی

① السنن لمحمد بن سنان باب ما جاء فیمن فرأ حراما من القرآن مالہ من الاثر ج ۵ ص ۷۷ رقم ۲۹ ۳ (۲) پارہ ۲۲ سورۃ الفتح، الآیہ ۸

ہو گیا جن سے آپ نے شجرۃ الرضواں کی بیعت لی ہے۔ حدیبیہ میں بیٹھ کر بیعت لی، ان سے اللہ راضی۔  
وہ ڈیڑھ ہزار کے قریب صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ تو ایک صنفِ قلیٰ گئی اس پر پھر رض کا اعلان کیا گیا۔ تو  
مجموعہ سے رض کا اعلان اور انکی اضااف سے رض کا اعلان۔ اسی ب بدو سے رضا کا اعلان، اسی ب احد سے رض  
مندی کا اعلان پھر پورے رضا کے نیچے آ جاتے ہیں۔ پورے صحابہ کی تقدیس و تقدس کا قرآن کریم اعلان کر رہا  
ہے در شہادت دے رہا ہے، یہ لہذا کی شہادت ہے اصل در مصبوط ترین شہادت ہے تو طبقہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو  
بحیثیت طبقہ مقدس قرار دے دیا گیا۔

مقامات صحابہ رضی اللہ عنہم کی تقدیس پھر ان کے عمل کی تقدیس الگ کی گئی، ان کے خلاق کی تقدیس  
الگ کی گئی، پھر ان کے مقامات کو مقدس الگ بتلایا گیا۔

ایک موقع پر فرمایا ﴿مُسَخَّذَةٌ مِّنْ أَلْفٍ وَآلِثْنَيْنِ غَنَى الْكُفْرَ وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ ① جو  
لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ کفر کے بارے میں شدید ہیں اور ایمان اور مومن کے  
بارے میں رحیم در رقیب القلب ہیں۔ یہ ان کے مقامات کو سراہا گیا کہ ان کے قلبی مقامات میں سے دو مقدم یہ  
ہیں کہ ایمان کے دو درو اعلیٰ اور مضبوط در کفر کے بارے میں بہت شدید ہیں۔ کفر کا چھوٹے سے چھوٹا جزیہ بھی  
آجائے اس کے سامنے جھک نہیں سکتے کھر کی ہر چیز کو رد کریں گے، کفر کی چیز سے رض مندی کا اعلان نہیں  
کر سکتے، تو یہ ان کے قلبی مقامات کو سراہا گیا آگے لے کر دیا گیا

اعمال صحابہ رضی اللہ عنہم کی تقدیس ﴿تَوَهُمُ رُحَمَاءُ مَسْخُذَةٌ مِّنْ أَلْفٍ وَآلِثْنَيْنِ غَنَى الْكُفْرَ وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ پہلے  
قلبی مقامات تھے، اب بتلاتے ہیں کہ عمل کیا ہے؟ جب دیکھو کروا اور خود میں ہیں۔ لہذا رض اور اس کے فضل کو  
ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب دیکھو عورت اور حاکمات میں ہیں ﴿بَيْنَهُمْ فِیْ وَجْهِهِمْ مِّنْ أَلْفٍ الشُّجُوذِ﴾ ②  
جب کوئی ظرف بھر جاتا ہے تو بھر کر چھلکنے لگتا ہے۔ بھر کر وہ شی اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ تو اس درجہ صحابہ کے قلوب  
میں ایمان بھر چکا ہے کہ چھلک کر ان کی پیشانیوں پر نمایاں ہو گیا۔ حدیبیہ کے آثار ان کی پیشانیوں پر ہیں۔ ان کو  
دیکھ کر برونی سمجھ سکتا ہے کہ ان کی پیشانی ہر وقت اللہ کے سامنے جھکی رہتی ہے۔ ہر وقت یہ حق تعالیٰ کے سامنے ہاک  
رگڑتے ہیں۔ یہ تو عمل بتلادیا گیا۔ ﴿ذَٰلِكَ مِثْلُهُمْ فِی النَّوْرَةِ وَمِثْلُهُمْ فِی الْوُجْهِ﴾ ③ ان کی شانیں تو  
راۃ و انجیل میں بیان کر دی گئی ہیں تو پہلے سے نبیاء انہیں سراہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام نے ان کو  
الگ سراہا۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الگ سراہا۔ حق تعالیٰ قرآن میں الگ سراہا۔ درود امی رض کا  
اعلان کر دیا کہ یہ طبقہ یقیناً کھوت سے بری ہے، نبوت کی خرابی سے بری ہے۔

خط و فکر کی کوئی جہتہ دی خطا اور غلطی ہو جائے وہ ہو سکتی ہے عطاء اجتہادی تو نبی سے بھی ممکن ہے وہ فکر کی خطا

① پارہ ۲۶، سورۃ الفصح الآیہ ۲۹۔ ② پارہ ۲۶، سورۃ الفصح بالآیہ ۲۹۔ ③ پارہ ۲۶، سورۃ الفصح بالآیہ ۲۹

ہوتی ہے اس کو معصیت نہیں کہتے فرق تنا ہے کہ نبی اگر خطا اجتہاد کی کرتے ہیں تو حق تعالیٰ نہیں فوراً صواب تک پہنچا دیتے ہیں۔ غیر ہی اگر خطا اجتہاد کی کرے وہ اس کے اوپر باقی رہ سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ صواب پڑے۔ مگر اس کی خطا پر بھی سے اجڑا جاتا ہے۔ اس لئے کہ وہ فکر کی خطا ہوتی ہے۔ سبب اور ردے کی خطا نہیں ہوتی۔ صورت عمل کی خطا ہوتی ہے۔ تو امیاء علیہم السلام کی نہیں پاک اور مقدس ہیں۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ عمل بھی پاک اور قلبی مقامات بھی پاک، کوئی ناس میں کھوت نہیں ہے۔ عیسٰی بھی مقدس ہیں، ارادے بھی مقدس ہیں، فکری طور پر یا اجتہاد کی خطا واقع ہو یہ بڑے سے بڑے کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ یہ کوئی معصیت نہیں، کوئی برائی نہیں۔

اس سے تو زیادہ سے زیادہ مخلوقیت ثابت ہوتی ہے۔ علم الہی ہے جو ہر قسم کی خطا سے بری ہے لیکن مخلوق کے علم میں خطا کا جانا ممکن ہے۔ تو مخلوق ہونا تو کوئی برائی کی بات نہیں ہے، انبیاء بھی مخلوق ہیں، ملائکہ بھی مخلوق ہیں۔ دوسرے بھی مخلوق ہیں، تو مخلوق ہونا عیب نہیں ہے۔ تو تنا تو ہے کہ وہ بے شک مخلوق ہیں، لیکن مخلوق ہونے کے بعد ان کا خاہر و باطن ان کا قلب و قاسم مقدس ہے۔

تقدیس قلب ممکن تھا کوئی یوں کہتا کہ دلوں کے اندر حرابی ہوگی یہ تو ظاہری اعمال ہیں۔ تو قرآن کریم نے اس کا بھی رد کر دیا، فرمایا ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ فَلَّوْهُمُ لِلْعَوْنِ﴾ ① "اللہ نے پیسے عین ان کے قلوب کا استحسان کر لیا تھا۔ تقویٰ کے معیار پر نکلے قلوب کو جانچ لیا تھا۔ یہ پختہ نکلے۔" ﴿وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ "یہ سب کے سب بزرگ اور مقدس ہیں۔ رشد و ہدایت لئے ہوئے ہیں۔" ﴿فَضْلًا يَسُ لِلَّهِ وَبِعَمَلِهِ﴾ "یہ تدبیر کی طرف سے اس کا نقص ہے اور اس کی بڑی نعمت ہے۔"

تو قلب کو لگ سر ہا گیا۔ قاسم کو الگ سر ہا گیا۔ قلبی مقامات، قالب کے افعال کو الگ سر ہا گیا اور طبع کو لگ۔ شرف صحابیت اس وجہ سے اعلیٰ اسنت و جہت کا عقیدہ ہے کہ "لِصَّحَابَةِ كُنْهَمُ غُلُوقٌ" سرے صحابہ متفق پاکہار اور مقدس ہیں۔ امت میں کوئی بڑے سے بڑا تقصیب، شیخ، دون، در کمال گزرے مگر صحابیت کی گرد کو کس پہنچ سکتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی جو رفعت مقام ہے۔ وہ بڑے سے بڑے تقصیب اور غوث کو نصیب نہیں۔ اس واسطے کہ صحابہ وہ ہے جس نے اپنی آنکھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ بے کالوں سے بلا واسطہ کلام مقدس کو سنت ہے یہ شرف غیر صحابی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو بلا واسطہ آفتاب نبوت کا نور جس طبع سے لیا ہے۔ جو تیزی اس میں ہوگی بلا واسطہ نور میں وہ چیز کی نہیں ہو سکتی۔ واسطہ کے سبب سے کچھ کچھ پیکار میں ضرور آنے کا سبب سے پہلے ایمان کا اثر و نقش جو پڑا ہے۔ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے قلب پر پڑا ہے، بلا واسطہ کسب فیض کیا، اور فیض صحبت حاصل کیا۔ تو لگا ہیں بھی مقدس تھیں ان کے کان اور سانس اور زبا میں بھی مقدس ہو گئیں اور ان کی ترقی قلوب ہو گئی۔

اس کی کیفیت یہ ہوگئی کہ انہوں نے اپنی ہر قوت کا مصرف یہ سمجھا کہ ان کے درجہ اللہ کے رسول کے ساتھ  
رحمہ مندی کا ظہار کرتے جائیں، لیکن ان کا دین، لیکن ان کا ایمان ہے۔

عشقِ صحابہ رضی اللہ عنہم حدیث میں ایک واقعہ فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات  
ہوئی تو ایک صحابی ہیں، وہ عموماً صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ہیں، یہی خواص میں سے نہیں ہیں کہ نقباء و علماء صحابہ میں  
سے ہوں کھینچ کر لے گئے تھے۔ تو اس دور میں عوام میں تھے مگر صحابی ہیں تو کھیت میں لے جا رہے تھے، تو کسی خبر  
دینے والے نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی، ایک دم مل روک کر ششدر اور حیران رہ گئے  
کہا وفات ہوگئی؟ کہا کہ ہاں وفات ہوگئی۔ بس مل چھوڑ کر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ ”اے اللہ! یہ  
آنکھیں اس لئے تھیں کہ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں یہ کان اس لئے تھے کہ تیرے مقدس رسول  
کی آواز سنیں اور جب رسول دیا میں نہیں تو میری بہن کی بھی ختم کر دے اور میری سماعت بھی ختم کر دے اب میں نہ  
کسی کا چہرہ دیکھ چکا ہوں نہ کسی کی آواز سن چکا ہوں۔“

مستجاب الدعوات تھے۔ اسی وقت اقبول ہوگئی اور اسی وقت تاپنا ہو گئے در اسی وقت بہرے ہو گئے کہ کوئی  
لفظ سن نہیں سکتے تھے، یہ گویا تنہائی محبت تھی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کا مصرف دیدار نبوی سمجھ ہو تھا۔ کانوں کا  
مصرف یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں، اور کوئی مصرف نہ تھا۔

یہ تنہائی کہاں ولایت و قرب مع اللہ اور نسبت مع انبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تمام اعضاء و قوتی بدن کی  
آخری۔ غایت اللہ اور اس کا رسول رو جائے، کان ہوں تو ان کا مصرف یہ ہے کہ اللہ رسول کی باتیں سنیں، آنکھ ہوں تو  
اس کا مصرف یہ ہو کہ اللہ کے رسول کا دیدار کرے، ہاتھ اس لئے ہوں کہ اس سے اللہ اور رسول کے آثار کو چھوئیں،  
قرآن پڑھاں، حدیث پڑھاں، تھوڑے تھوڑے دینی کتابیں در دینی مکانات پڑھاں، بیت اللہ کے پردوں پر ہاتھ  
رکھیں گویا ہاتھ کا مصرف یہ ہے کہ وہ ن چیزوں کو چھوئیں جو اللہ رسول کے نام لگی ہوئی ہیں۔  
وہ کسی عارف نے کہا ہے کہ

نازم چشم خود کہ جب تو دیدہ است اتم پائے خود کہ بکوائے تو رسیده است  
بر دم بزر بوسہ زخم دست خویش را اودامت گرفت بوسے م کشیده است

عارف کہتا ہے کہ مجھے اپنی آنکھ پر ناز ہے، مگر اس لئے ناز نہیں کہ میری آنکھ ہے، اس لئے ناز ہے کہ وہ تیر  
جس دیکھے وہاں سے، نہ اس سے کہ وہ میری آنکھ ہے اس لئے کہ وہ تیری دیدار کنندہ ہے، اور میری چاہتا ہے کہ  
میں اپنے قدموں پر سر رکھ دوں۔ بے قدموں کی تعظیم کروں نہ اس لئے کہ میرے قدم ہیں بلکہ اس لئے کہ یہ قدم  
مجھے تیرے کو پہنچنے کی طرف کھینچ کر لے گئے ہیں۔ تیری مسجد اور بیت اللہ کی طرف، دینی احکامات کی طرف، دینی  
چیزوں کی طرف، یہ قدم مجھے کھینچ کر لے گئے ہیں۔ تو میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے قدموں میں اپنا سر ڈال دوں۔ مجھے



قدموں سے محبت ہوگئی ہے۔ یہ تجھ تک پہنچنے کا دوا غلہ بن گئے ہیں۔

اور میری چاہتا ہے کہ سردم اپنے ہاتھوں کو چو سے جاؤں، نہ اس سے کہیر سے ہاتھ ہیں، بلکہ اس کے نہ  
تیرا اس پکار کر تجھے میری طرف سے آتے ہیں اور قرب کا دریدہ بن جاتے ہیں۔ تو کمال دریت یہ ہے کہ وہی  
پنی ہر قوت کو ہر عرصہ کو ہر منٹ کے حق تعالیٰ تک پہنچنے کا دوا۔ لہذا کہ رسول تک پہنچنے کا واسطہ بنائے۔ صحت پر عمل کو  
یہ مرتبہ نصیب تھا۔ صحت کے بعد پچھ سو برس کی محنت اور ریاضت کے بعد کہیں یہ مسئلہ ادنیٰ کے سامنے حل ہوتا  
ہے کہ میرے جسم اور میری روح کی عرض و حاجت اللہ اور اس کا رسول ہے۔ یہیوں برس کی محنت ترک کر لیا۔ اور  
نجدوں کے بعد کہیں اس مقام تک پہنچا ہے، مگر صحت کی یہ بات ہے کہ جو صحت پہنچے ہی قدم پر اس مقام تک پہنچ  
جاتے ہیں کہ دنیا تو دنیا گرہاری کی بات کا بھی مصروف ہے تو اللہ دوسوں ہے۔ اس کے سوا کوئی چہر نہیں غرض اس  
طریقے کی تقدیر فرمائی گئی۔ اور اس طبقہ کو مقدس ترین طبقہ کہا گیا۔

معیار ایمان و عمل اسی واسطے اہمیت اور جماعت کا پند ہو گیا کہ ”الضحاۃ کثیفہ غداً“  
”سارے صبح یہ صبحی اللہ عنہم جمعیں متکفل، عاویں و پانچواں ہیں۔“

اور ہماری ہر تنقید سے بالاتر ہیں۔ ہماری ہر حالت سے اونچے ہیں۔ ہمارا ذہن ہوگا کہ اس کو سامنے رکھ کر  
پنے ایمانوں کو پرکھیں۔ اگر اس کے ایمان کے مطابق ہو جائے تو ہمارا یہاں درست ہے۔ ورنہ غلط ہے ہم اس کے  
عمل کو کسوٹی کے طور پر سامنے رکھیں۔ مگر ہمارا عمل ان کے عمل پر مطبق ہو گیا تو سیدھا۔ ورنہ ہمارے عمل میں کھوٹ  
ہے وہ ہمارے عمل کے حق و باطل کو پرکھے درپیشی کے معیار اور کسوٹی ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایمانوں کو پچھنے کے  
معیار ہیں۔ اس لئے کہ سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے راہی ہیں اگر اس میں معاذ اللہ  
کوئی حرج ہے تو پھر ہمارے دین کے پچھنے کی کون صورت ہوگی۔ مگر میاں میں حرجی پڑے تو ہم پھر صحیح ایمان نہیں۔  
سکتے۔ ہمارا ایمان تو ایمان کے قدموں کے صدفے ہے اگر صحیح ایمان مائے ہیں تو ہمارے پاس صحیح ہے اگر ایمان  
نے کوئی معاذ اللہ غلطی کی ہے تو کون جہیز ہے کہ بعد ازاں کے ایمان درست ہوں۔ تو درحقیقت وہ ہمارے ایمان  
کے پچھنے کے لئے ایک کسوٹی ہیں۔ ہمارے عمل اور عمل کے صحیح اور درست ہونے کے لئے۔ اس لئے کہ عملی  
روایت بھی انہوں نے بعد کے رسول سے کی ہے اور عمل کی روایت بھی انہوں نے ہی کی ہے

سوہ علم و عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یہ فرمایا گیا کہ آپ اللہ کی طرف سے علم لے کر آئے ہیں۔ سچا  
اور قطعی علم کے امت کے سامنے پیش کیا۔ اسی طرح عمل کے نمونے بھی اللہ کی طرف سے آپ ہی لے کر آئے  
ہیں۔ ان نمونوں کو دیکھ کر امت نے عمل کا نمونہ سیکھا، مگر علم کھول دے دیا حیات اور عمل کا نمونہ سامنے آتا تو جس  
شخص کا جیسا جی چاہتا عمل کا نمونہ اختیار کر لیتا۔ مگر کمال کر دیا جاتا، مگر مگر کمال کا شغف عمل کر کے نہ ہوا یا جاتا تو  
میں اپنی ذہنیت کی نماز پڑھتا۔ آپ اپنی روشنی کی نماز پڑھتے۔ ایک مہر کی رکھوں مہر میں چاقیں، عین اللہ سے

رسول نے جہاں علم دیا جسے مارا کر ڈر دیا وہاں ہم رکامہ بھی دیا۔ کی دینے سے یہ نہیں فرمایا کہ  
 'صَلُّوا' اے لوگو! نماز پڑھا کر، یہ فرمایا کہ 'صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُو بِي صَلَّيْتُ' ○ "میرا پڑھو جس طرح مجھے  
 پڑھتے ہوئے دیکھو۔"

یعنی نماز کے صحیح ہونے کا سورہ میں ہوں اسی ڈھنگ کی پڑھو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں  
 فرمایا کہ 'تَوَضَّأُوا' اے لوگو! وضو کر لیا کرو، جس طرح تمہارا دینی چاہے وضو کا آرڈر بھی دیا اور وضو کر کے بھی  
 دھویا کہ یوں کرو۔ یک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو تمام عشاء کو یک ایک دھو دھویا، فرمایا  
 هَذِهِ صُورَةُ الْاَبْقَلِ الْاَبْرَةِ ⑤ "یہ وہ وضو ہے جس کے بغیر نماز ہی نہیں قبول ہوگی۔"

یعنی اگر ایک دفعہ بھی اعضا وضو نہ دھوئے جائیں تو وضو نہیں ہوتا تو پھر مر رہے ہوتی۔ یہ تو وہ وضو ہے کہ اس  
 کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی۔

اس کے بعد دوبارہ وضو کیا اور ہر عضو کو دوسری مرتبہ دھویا۔ ہاتھ بھی اور مرتبہ دھوئے، گلی بھی اور مرتبہ کی، ناک میں  
 پانی دوسری مرتبہ اور منہ بھی دوسری مرتبہ دھویا فرمایا کہ یہ وہ وضو ہے جو سورہ عسیٰ میں ہے۔ ایک اور ایک دفعہ دھونے میں  
 دوسری مرتبہ دھوئی دھوئے دھوئے۔

پھر تیسری دفعہ وضو کیا اور اس میں تمام اعضا وضو کو تیس مرتبہ دھویا اور فرمایا کہ هَذِهِ صُورَةُ الْاَبْقَلِ الْاَبْرَةِ  
 الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي "یہ میرا وضو ہے اور میرے سے پہلے میرے نبیوں کا بھی وضو ہے"

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ دیکھ لیا کہ وضو کرو، یعنی جیسے تم علم میں تھے نہیں ہو کہ جب چاہو تم اپنی طرف  
 سے گھڑو، عمل کے متونے میں بھی کڑا نہیں کہ جیسے چاہو، سورہ برہان اس میں بھی اللہ کے رسول کی پابندی کرنی پڑے گی۔  
 اسوۂ نبی کی احتیاج حدیث میں دو آتا ہے، حضرت عذری بن حاتم رضی اللہ عنہما، جو صلی ہیں،  
 رمضان شریف کے ہمارے میں آیت ازل ہوئی ﴿كُلُوا وَشَرِبُوا حَتَّىٰ تَبْشُرَ لَكُمْ الْخَيْضَةُ الْاَبْيَضُ﴾  
 الْخَيْضَةُ لَالْمُؤْمِنِ الْاَبْقَلِ الْاَبْرَةِ ⑥

فرمایا گیا کہ "کھاؤ اور پیو جب تک محل کر نہیں نہ ہو جائے، یہ وہ ڈور سفید ڈور سے بھی متمیز نہ ہو  
 جائے اور رنگ پھول نہ ہو جائے اس وقت تک کھانے پینے کی جارت ہے۔" مطلب یہ ہے کہ رات جب جا  
 گئے، سپیدی کا تا کہ جب سو رہو جائے اور صبح صادق ہو گئی۔ کھا پینا بند کر دو رو رہے کی نیت کر دو۔ رات میں  
 کھانے کی جائز ہے اور چہرہ پر پھٹل بکھا پینا مسموم ہو گیا۔ تو "حَيْضُ بَيْضُ" یعنی سفید ڈور صبح صادق کی

○ (الصحيح للمعاري كتاب الادب باب الادب) مسافر ذاكذو صاعده ح ٣ ص ٤٩٥

⑤ (السنن الكبرى للبيهقي كتاب النظارة، باب فضل الشكر في الوضوء، ج ٨ ص ٨٠ رقم ٣٨٨) حدیث صحیح ہے

دیکھئے سلفہ (الصحيح للبيهقي ج ٢٦ ح ٢٢٠) ⑥ (سورة بقره، الآية ٨٤)

لکیر کو کھینچ گیا ہے اور سیاہ ڈور رات کی لکیر کو کھینچ گیا۔

حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ نے ایک دوڑا تو سفید رکھ دیا اور سیاہ ڈور سیاہ رکھ دیا اور کھانا پینا جاری ہے، بکریاں اٹھ کر دونوں کو دیکھ بیٹے ہیں کہ جب یہ ڈورے الگ پہچانے جائیں گے، تب کھانا پینا بند کر دیں گا، تو صبح صادق کب کی ہوگئی، چاندنا بھی ہو گیا مگر اتنا چاندنا نہیں ہوا تھا کہ ڈورے الگ نہ ہوں جو جائیں، تو صبح صادق گزرے ہوئے ہیں صبح گزر چکے اور یہ اپنا کھانا پی رہے ہیں کہ جب تک ڈورے الگ الگ مایاں نہیں ہوں گے، کھانے پینے کی اجازت سمجھے ہوئے ہیں۔ یہ اٹھارہ ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تم کیا کرتے ہو؟ روزے کی نیت کب کرتے ہو؟

انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے فرمادیا ہے کہ کھاد چو جب تک سفید ڈور کی سیاہ ڈور سے الگ پہچان نہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ! میں نے دو ڈورے تھکے کے نیچے رکھ رکھے ہیں، ایک کالہ ڈور ایک سفید ڈور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اِنَّ وَسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ“ تیرا تکیہ بڑا لمبا چوڑا ہے، ”کہ کالا ڈور اور سفید ڈور دونوں تیرے تھکے کے نیچے آگئے، یعنی رات و دن دونوں تیرے تھکے کے نیچے آگئے، تیرے تھکے کی بڑائی کا کیا ٹھکانہ ہے؟

بندۂ خدا! کالے ڈورے سے مراد رات کی سیاہی ہے اور سفید سے مراد صبح صادق کی لکیر ہے، تو تیرا تکیہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے نیچے صبح صادق بھی آگئی اور رات بھی آگئی۔ تب واضح ہوا کہ کالے ڈورے سے مراد خداوندی رات ہے اور سفید ڈورے سے مراد خداوندی صبح صادق ہے تو سخت کے لحاظ سے وہ یہ مطلب سمجھے اور سخت کے لحاظ سے وہ مطلب سمجھا، مگر مراد اللہ کی یہ نہیں تھی۔

اب مگر اللہ کا رسوں اس مراد کو بیان نہ فرمائے۔ تو عمر بھر وہ اسی غلطی میں مبتلا رہتے، ایک روزہ بھی اس کا صحیح نہ ہوتا، اس لئے واضح ہوا کہ قرآن وحدیث میں ایک خوی معنی ہوتے ہیں اور ایک ارادی معنی جن کا اللہ و رسول نے ارادہ کیا ہے۔ ایک اس کا ترجمہ ہے اور ایک اس کا مطلب ہے یعنی جیسے تم علم میں مختار نہیں کہ جو چاہو اپنی طرف سے گھڑو۔ عمل کے نمونے میں بھی آزاد نہیں ہو کہ جیسا چاہو نمونہ بنا لو۔ اس میں اللہ کے رسوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ علم و عمل کی مطابقت۔ اسی واسطے قرآن کریم میں جہاں یہ فرمایا گیا کہ: ”يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ كُنْ عَلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ“ ہے، ہر چیز کے لئے یہ تین ہیں، وہ تینوں مع الدلیل کو کہتے ہیں، یعنی اس میں احکام بھی ہیں اور احکام کے دلائل بھی ہیں، یعنی دلائل و دعویٰ درمحل مسائل کا مجموعہ ہے۔

اس طرح سے فرمایا کہ ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ ① تو قرآن نے جتنے علم کے نمونے

پیش کے۔ اللہ کے رسول نے اتنے ہی عمل کے نمونے پیش کئے۔ قرآن میں جو چیز قاف کی صورت میں ہے اللہ کے رسول میں وہی چیز جان کی صورت میں ہے۔ وہاں فور ہے۔ یہاں عمل ہے تو قول اور عمل دونوں مطابق ہیں آپ جو کچھ عمل کرتے ہیں قرآن وہی سمجھتے ہیں، جو کچھ قرآن کہتا ہے وہی آپ عمل کرتے ہیں۔ تو علم و عمل کی مطابقت ہے۔

اتباع محض یہی وجہ ہے کہ صحابہ میں اختلافات بہت کم ہیں اس لئے کہ جہاں کسی سیت کے مضمون میں ایسی اشکال ہوا وہ اللہ کے رسول کے عمل کو دیکھ بیٹے تھے اشکال حل ہو جاتا تھا۔ معلوم ہو جاتا تھا کہ اس علم کا مصداق یہ ہے کہ اس عمل کی ہیئت عمل یہ ہے جو اللہ کے رسول نے کر کے دکھائی۔ تو جتنی چیزیں قرآن میں علم کی صورت میں ہیں وہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمل کی صورت میں ہیں۔ تو آپ نے جہاں یہ فرمایا کہ ”یہ کرو اور یہ نہ کرو“ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا کہ جو کرنے کی چیز ہے اس کی ہیئت یہ ہے اور جو بچنے کی صورت ہے تو بچنے کی ہیئت ہے، تو وضو کر کے دکھایا نماز کو کر کے دکھایا جہاد کو کر کے دکھایا۔ روئے کو کر کے دکھایا۔ شادیاں کر کے دکھائیں کہ یہ عموماً ہے۔ اور لڑائی کو کر کے دکھایا کہ یہ عموماً ہے، دستوں سے یہ معاملہ ہے، دشمنوں سے یہ ہے صلح کا یہ طریقہ ہے، جنگ کا یہ طریقہ ہے۔ اصول بخلا دیئے اور ان اصولوں کے مطابق بچنے عمل کا نمونہ پیش کر دیا۔

تو طوطا ہوا جھوٹ، دھڑا دھڑا ہوا جتناغ، جتناغی زندگی ہو یہ مردوں، سب کے عمل کے نمونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلا دیئے۔ اس وسیع امت کے لئے اتباع ہی اتباع ہو گیا تجویر، قی نہیں رہی تجویر تو ت کریں جب کوئی نمونہ نہ دکھایا گیا سو۔ ہر رے نمونے موجود ہیں گئے اتباع رہ جاتا ہے۔ گھڑ نایا بنانا یا ساخت کرنا نہ علم کے درجے میں باقی۔ علم پورے کا پورا کر پیش کر دیا۔ شریعت جامع ہے۔ اس شریعت پر پورا پورا عمل کر کے دکھایا تو اتباع رہ جاتا ہے، تجویر امت کا کوئی درجہ باقی نہ رہا۔

تو حضرت مسیحی یہ رضی اللہ عنہم سے سب سے پہلے اتباع کیا، سب سے زیادہ قبیح امت وہی میں۔ سب سے زیادہ قبیح شریعت وہی ہیں۔ انہوں نے ہر نمونے کو اللہ کے رسول سے روایت کیا۔ تو قرآن کریم کی عملی روایت بھی مسیحی یہ رضی اللہ عنہم سے چلی اور اس کی روایت بھی مسیحی یہ رضی اللہ عنہم سے چلی۔ عمل بھی کر کے دکھاتے رہے۔ مسیحی یہ رضی اللہ عنہم پھر یہ یحییٰ اس کے حد قبیح تائیں۔

فرائض رسالت قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار وظیفے میں ﴿هُوَ الْبَدِیُّ﴾ بعث فی لا فتنس رسولاً منہم ینزلوا علیہم ایہ ونزلہم لکتاب والحکمۃ ﴿﴾ اللہ سے رسول بھی۔ س کی کیا شر ہے؟ اللہ کے رسول سے چار کام کئے پہلے حدیث، آیات کی یعنی یا کم و کاست وحی کے خلاف حوالہ نہ آپ کے قلب مبارک پر مارل گئے پڑھ کر سنا دیئے۔ اس کے بعد تعلیم دی۔ تعلیم حدیث

سے امگ ہے، مخلوق کا تعلق نفوس سے ہوتا ہے۔ تعلیم کا تعلق معنی سے ہوتا ہے، یعنی پہلے لفظ سنائے، پھر معانی سمجھائے کہ سہیت کا یہ مطلب ہے۔ اس کے بعد پھر تعلیم حکمت کی اور حکمت سے مراد یہاں اسوہ حسنہ ہے، یعنی کر کے دکھایا۔ اس لئے کہ حکمت کی دو قسمیں ہیں ایک حکمت نظری اور ایک حکمت عملی۔ حکمت نظری تو تعلیم میں آگئی کہ نظر و فکر کی چیز تھی عملی صورت میں آپ نے بتا دی، اب عملی صورت رہ جاتی تھی۔ اس کو حکمت سے تعبیر کیا کہ عمل کا نمونہ پیش کر دیا تو علم بھی سکھایا، دو عمل کا نمونہ بھی دکھایا۔

تزکیہ قلوب اس کے بعد چونکہ چیز بتائی ”ویر کھینچہم“ دلوں کے مابٹھا اور ان کو صاف کرنا یہ بھی آپ کا ایک وظیفہ ہے، مت کا تزکیہ فرمانا اور ان نفوس میں استقامت پیدا کرنا، زلیج کچی اور میزہ نکال دیں، فہم کی لکھی سلا متی پیدا کریں کہ جب اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو آدمی ٹھیک وہ مطلب سمجھے جو اللہ کی مراد ہے۔ دل صحیح راستہ پر پڑ جائے۔ اس واسطے کہ اگر دل میں میزہ رہ جاتی ہے تو صحیح سے صحیح کلام کا مطلب بھی نیکرھا جاتا ہے۔ سمجھ کا دار و درہ بدل پر ہے اور اس کا راستہ غلط ہوتا ہر مکتوب غلط ہو جائے گا۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص کے دل میں خدا غو ستہ یہودیت بھری ہوئی ہے وہ قرآن کو پڑھے گا تو ساری آیتوں میں سے یہودیت نکالنا شروع کر دے گا، سے یوں معلوم ہوگا کہ سارا قرآن یہودیت سمجھالے کے لئے آیا ہے۔ لہذا ان ذہنیت ہے تو ہر آیت میں سے اسے لہرائیت نکلتی ہوئی معلوم ہوگی۔ اگر قادیانی ذہنیت ہے تو ہر آیت میں سے اسے قادیانیت نکلتی ہوئی معلوم ہوگی۔ کوئی اور نظریہ کتب فکر لئے لیجئے۔ جو کتب فکر بنا ہوا ہو گا وہی آدمی ہر آیت ہر روایت سے مطلب سمجھے گا تو سمجھنے کا دار و درہ بدل پر ہے۔ اگر دل میں صحیح سلا متی پیدا کی جائے تو آدمی ٹھیک مطلب سمجھے گا اور گردوں میں نیکرھا ہے تو ہر چیز نیکرھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط تعلیم ہی نہیں دی۔ فقط مطالب ہی نہیں بتلائے بلکہ دلوں کا راستہ بھی سیدھا کیا تاکہ سیدھا مطلب سیدھے دل میں اتر جائے گھر کر جائے۔ اگر دلوں میں میزہ رہ گئی تو یقیناً مطلب بھی نیکرھا بن جائے گا۔

عمل کی نگرانی تو آپ نے تزکیہ بھی کیا اور عمل کی نگرانی بھی کی۔ ایک طرف مسائل سکھائے اور ایک طرف عمل دیکھتے تھے کہ آیا عمل اس کے مطابق ہے بھی یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو نگرانی فرماتے تھے۔

① حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگرانی کرتے ہوئے گھومے تو آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مکان سے گزرے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تلاوت میں مشغول تھے اور اتنی آہستہ تلاوت کر رہے تھے کہ کان لگا کے سنا جائے تو سننے میں آتی تھی ورنہ سننے میں نہیں آتی تھی۔ آپ آگے پہنچے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مکان سے گزرے وہ اتنے زور زور سے قرآن پڑھ رہے تھے کہ سارا محلہ گونج اٹھا۔

صبح کو جب یہ حضرات دربار نبوی میں جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: اے ابوبکر! تم اتنا آہستہ

① المس لاہی داؤد، کتاب الصلوۃ باب فی رفع الصوت بالقرآن فی صلوۃ اللیل ج ۲ ص ۳۷ رقم ۱۳۲۹

حدیث صحیح ہے۔ دیکھئے صحیح ابی داؤد ج ۳ ص ۳۲۹ رقم ۳۲۹

یہاں پڑھتے تھے کہ کوئی دوسرا دن سکے کان لگائے تو مشکل سے سے میں آئے عرض کیا: یا رسول اللہ میں اسے نہ رہا تھا خود بہرہ ہے نہ مجھ سے عاب ہے، یعنی قدر رب العزت تو مجھے اور دور سے پڑھے کی ضرورت نہ تھی جو تو میرے دل کی فلک سے بھی وقف ہے ﴿وَاللّٰهُ عَلَيْنَا مَذَبٌ صَدُورٌ﴾ ”مجھے ضرورت نہیں تھی کہ میں دور دور سے آواز نہ دوں“ ”لَا تَذْخَعُونَ اَصْحٰمٌ وَلَا غَائِبًا“ تم جو پکار رہے ہو نہ بہرے کو پکار رہے ہو نہ عاب کو پکار رہے ہو وہ تو ہر وقت حاضر و ناظر ہے اور شہود چناور سمیع و بصیر ہے۔ اس واسطے میں آہستہ پڑھتا تھا۔ فی الواقع اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھ کہ تم اتنا دور دور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا ”اَوْفَقْتُ الْوَسْفَ وَانْطَرَقْتُ الْمَشْيِطَانَ“

دور دور سے پڑھ کر سوتے ہوؤں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا، کہ اس کو بچے میں نہ آئے یا بے قرآن نہ آئے، میں دور سے بھاگ جائے۔ تو دونوں کے پاس ایک جہت تھی، دونوں کے قلب کا ایک مقام تھا۔ اپنے مقام کے مطابق ہر ایک کا عمل سچا، اور حق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”لو کبرتم آواز کو پستی سے بلند کرو، و آواز عوام در رعیت سے پستی کی طرف آو، تاکہ عترت قائم ہو جائے۔“ دونوں نقطہ اعتبار پر توجہ دے کر ہر بات سے کہ یہ نگرانی تھی، یہ قلب کی راہیں درست کرنا تھا۔

غرض مجاہدہ یہ کہ کوئی جاہر و ناجاہر کا سلسلہ نہیں تھا، آہستہ پڑھا بھی جا رہے اور پکار کر پڑھنا بھی جا رہے یہاں جاہر و ناجاہر کی بحث نہیں تھی۔ یہاں قلب کو رہا اعتدال پر آئے کی بحث تھی۔ یہ چیر قلبی مقامات سے متعلق ہے، مسائل سے نہیں بلکہ مقامات باطن سے متعلق تھی تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سکھایا۔ مسائل بندے وہاں اس کو سمجھ بھی، اور صاف بھی کیا۔ تاہم دور دریاہتیں کرنا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت جہری، تکرار کی محبتیں قلب سے نکل جائیں تو کہیں جہنم، کہیں مجاہدہ در کہیں رتوں کے تہجد صبیحہ کر مری اللہ عنہم اس قدر توں کو تہجد میں راجع لقمہ من کے تنا کھڑے رہتے تھے کہ پیروں پر ورم آجاتا تھا، یہ محبتیں اور مجاہدے کس سے تھے؟ تاکہ نفس کی مرغوبات ختم ہو کر راجح کی مرغوبات سے آجائیں، قلب کے اندر محبت الہی جاگزیں ہو جائے اور راجح ہو جائے، بد دیا کا کام بھی کریں، اللہ کے لئے کریں نفس کے لئے نہ کریں، تو نفس کی راہوں کو بند کر کے قلب و روح کی راہیں ان کے سامنے کھول دیں کوئی عمل بند نہیں کیا۔

فرق عمل عمل جو ایک عامی آدمی کرتا ہے، وہی ایک دن بھی کرتا ہے، فرق ہوتا ہے قلب کے رستے میں اس کا گناہ جب بند ہوتا ہے اور اس کا جب نفس ہوتا ہے، عمل دونوں کا برابر ہے۔ کھاتا یہ بھی ہے وریک دن بھی کھاتا ہے، ریش یہ بھی جاتا ہے وریک دن کاں بھی ہارا جاتا ہے، صورت عمل میں تو فرق نہیں مگر نیت عمل در عرض دعائیت عمل میں فرق ہے تو ماطن کا فرق ہوتا ہے آپ نے قلب کو صاف کر کے باطن کو، بھدیا کہ جو کچھ کریں لوہہ اس پر رہے، لوہہ لند ہو جائے۔ دوستی دویا دشمنی، محبت ہو یا عدوت خاص اللہ کے لئے ہو جائے۔

خلاصہ عمل حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ سیر کی کتب میں مشہور ہے کہ آپ نے غزوہ بدر میں جو جمل کو پچھاڑ

دیا، دوار دکھ کر کھنجر لے کر اسے ذبح کر دیں۔ سب نے عصہ میں آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھوک دیا، جس خنجر چھوڑ کر کھڑے ہو گئے قتل سے باز آ گئے کہ آپ نہیں قتل کروں گا۔

جو جہل نے کہا، اے علی! میں تو تم کو دانشمند سمجھتا تھا۔ میں تمہارا بھی دشمن، تمہارے رسول کا بھی دشمن اور تمہارے دین کا بھی دشمن ایک منٹ کے سے میں نہیں چاہتا کہ تمہارا دین اس دنیا میں باقی رہے تم یہ تمہارے رسول باقی رہیں اتنے بڑے دشمن پر قہار پو کر سے چھوڑ دینا یہ کوئی دانشمندی ہے؟ تم نے کیوں نہیں مجھے قتل کیا۔

فرمایا کہ میں تجھے اللہ کے لئے قتل کرنے میں تھا۔ میری کوئی ذاتی رشتہ تھی تجھ سے نہیں، کوئی ذاتی بغض نہیں۔ اللہ کی وجہ سے عداوت تھی اور یہ ساری ساری بھڑائی بھڑائی اللہ کی وجہ سے تھی۔ جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو میرے نفس میں عصبہ پیدا ہو گیا، اب اگر میں قتل کرتا تو نفسانی جذبات سے قتل کرتا تو میری عبادت شرک میں بدل جاتی۔ میری توحید، توحید باقی نہ رہتی۔ اس واسطے میں قتل سے باز آ گیا۔ اس لئے کہ یہ قتل دغارت نفسانی جذبہ سے نہیں رحمانی جذبہ سے ہے۔ جب نفس میں عصبہ پیدا ہو گیا تو بے قہار نفس کی راہنمائی سے ہوتا خدا کی راہنمائی سے نہ ہوتا۔ بوجہ اللہ ہوتا، بوجہ نفس ہوتا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ میں یہ کاجو کچھ عمل تھا وہ اللہ کے لئے تھا، نفس کے لئے نہ تھا۔

حقیقت وادایت یہ دوست حضرات بھی۔ کوام کوئی اکرم صبی رحمہ علیہ وسلم کے نزدیک سے لھیب ہوئی۔ آپ نے ریافتیں اور چہارے کرا کر دلوں کو، گھبراہٹوں کی راہ درست کی تھیں بھی صاف۔ منہ میں بھی صاف، غرض و غایت بھی درست، ہر عمل کھانا چننا، سونا چاگنا اللہ کے لئے ہو گیا۔ اس کی جوتیوں کی برکت ہے کہ ادب، کرام میں بھی یہ چیزیں آئیں۔ درایت کہتے ہی اس کو ہیں کہ قلب کا راستہ درست ہو جائے۔ وادایت کے یہ معنی نہیں کہ آدمی کھانا چھوڑ دے، لباس چھوڑ دے، گھر، بڑھاوے، گھر میں رہنا سہنا ترک کر دے، ولی کے معنی یہ ہیں کہ گھر میں رہے مگر غفلت کے لئے نہیں۔ خدا کی رضا کے لئے، کھانا کھائے مگر غفلت کی مذمت کے لئے نہیں، رضائے خداوندی کے لئے۔ ایک ولی درعی میں یہی فرق ہوتا ہے تو عمل ولی درعی کا ایک ہوتا ہے، مگر قلب کا فرق ہے۔ میں الگ الگ ہوتی ہیں، قلب کے مقامات کا فرق ہوتا ہے، تو ولیاء میں یہی چیز ہوتی ہے کہ وہ ہر بات بوجہ اللہ کرتے ہیں۔

حضرت کل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کل بن عبد اللہ تہامنی رحمۃ اللہ علیہ یہ دوایاے کاہن میں سے ہیں اور بڑے اونچے رستے کے ولیاء میں ہیں، حتیٰ کہ اس درجہ کے لوگوں میں ہیں کہ خود کل بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو حق تعالیٰ نے عالم دل میں عہد کیا تھا "اَللّٰهُ بِرَبِّکُمْ"؟ آدم علیہ السلام کی کمر سے ان کی ساری دولت، دینک و دنیا کی ساری دولت سب کو سامنے کر کے حق تعالیٰ نے عہد کیا "اَللّٰهُ بِرَبِّکُمْ"؟ کیا میں تمہارا پروردگار کہیں ہوں؟ "سب سے وہاں عہد کیا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ ہمارے پروردگار ہیں۔ یہ کل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے کے لوگوں میں ہیں فرماتے ہیں کہ "مجھے آج تک وہ عہد یاد ہے۔ وروہ مقام بھی یاد ہے جہاں یہ عہد کیا گیا تھا۔"

اس درجہ کی روح صاف ہے اور جلانے ہوئے ہے کہ عام زل کا نقش پیدائش کے بعد بھی ان کے ذہن میں تھا۔ ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ بچپن کی ایک جماعت جاری تھی۔ تو ان کا ارادہ ہوا کہ میں بھی جہاد میں شریک ہوں کہ مفت میں ایک تہی بڑی عبادت مٹی ہے تو اس کے نفس میں تقاضا پیدا ہو کہ میں جہاد میں شریک ہو جاؤں، لیکن جب نفس میں تقاضا پیدا ہوا تو بیٹھ گئے اور کہا کہ یہ نفس کیوں چاہتا ہے کہ جہاد میں شریک ہوں۔ نفس کو تو جہاد سے بچنا چاہئے تھا نفس چاہے کہ میں عبادت کروں تو نفس تو اس درجے کی چیز نہیں وہ تو عبادت سے روکے وان چیز ہے۔ ﴿لَا تَقْصُ لَاسْمَارَۃً بِالسُّوۃِ﴾ ○

نفس تو برائی کا مرکز ہے نہ یہ کہ امر کرے کہ تم نماز پڑھاؤ اور جہاد کرو اور تقدی راہ میں جان دے دو۔ نفس کو تو بچنا چاہئے۔ تو نفس میں کیوں یہ تقاضا ہے؟ کوئی فکر پوشیدہ ہے، اور نفس کے اندر کوئی کھوٹ ہے غرض بیٹھ گئے اور بیٹھ کر سوچنا شروع کیا کہ آخر نفس کے لئے جہاد کے اندر کیا لذت کا سامان ہے کہ یہ نفس کہہ رہا ہے کہ جہاد میں چلو۔ تو ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھے چالیس برس روزے رکھتے ہوئے گزر گئے ہیں اور ایک دن بھی چالیس برس میں افطار نہیں کیا اور جہاد میں روزہ رکھ کر شریک ہونا مکروہ ہے، اگر رمضان بھی ہے تو بھی مستحب یہ ہے کہ افطار کرے تاکہ قوت سے جہاد کر سکے۔ بھوکا آدمی جہاد نہیں کر سکے گا۔ تو نفس کی مکاری یہ بھی ہوئی تھی کہ چالیس برس سے مجھے بھوکا مار رہا ہے جہاد میں جاؤ گے تو دن میں کھانے کو روٹی تول جائے گی۔ یہ فکر پوشیدہ تھا۔ ب کھڑے ہوئے اور کہا ہے نفس امیں جہاد میں جاؤں گا اور روزہ رکھ کر جاؤں گا۔ ”ج (افطار کرنے کے) مستحب کوانچی م نہیں دوں گا چاہے مکروہ ہو مگر تجھے ستانا ہے اور تیرا مقابلہ کرنا ہے لہذا جہاد بھی کروں گا تو روزہ رکھ کر کروں گا۔ تجھے کھانے کو دہاں نہیں ملے گا۔ اس پر بھی نفس نے کہا تم چلو جاؤ جہاد میں، میں جی رہوں۔

پھر بیٹھ گئے کہ یا اقدایہ نفس میں جہاد کا کیوں تقاضا ہے؟ یہ تقاضا قلب اور روح میں ہونا چاہئے یہ نفس کیوں تقاضا کر رہا ہے اسے تو جہاد سے بچنا چاہئے پھر بیٹھ گئے، غور اور مراقبہ کیا کہ ”خو کو نہ مکر نفس کے اندر پوشیدہ ہے جس کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ جہاد کرو۔

تو سوچتے سوچتے ذہن میں یہ بات آئی کہ چالیس برس سے میں خلوت میں ہوں، آدمی کے نفس کا تقاضا ہوگوں سے ملنا جتنا، انس و مواسات حاصل کرتا ہوتا ہے انسان کو مدنی طبع پیدا کیا گیا ہے یہ جانوروں کی طرح بھنوں میں وحشت زدہ ہو کر لگ الگ نہیں رہتا۔ بستیاں بنا کر رہتا ہے۔ مکمل جوں سے رہتا ہے تاکہ انس و مواسات پیدا ہو۔ یہ تو انس کا بندہ ہے۔ اور اسی واسطے انسان کو نسا کہتے ہیں کہ انسان کا مادہ انس ہے جس میں انس نہ ہو وہ انسان ہی نہیں۔ تو انسان کا جبلی تقاضا انسیت و مواسات ہے کسی عرب کے شعر نے کہا ہے کہ  
وَمَسْئَلِي الْاِنْسَانُ اِلَّا اِلَاسْبِهَ وَمَا الْقَلْبُ اِلَّا اَنَّهُ يَتَقَلَّبُ



انسان کو ناس کہا ہی اسی لئے مگر اس میں الیت و مواسات کا وہ موجود ہے۔ جیسے قلب کو قلب اس لئے کہتے ہیں کہ قلب کے معنی لوٹنے پوٹنے کے ہیں قلب میں چور کہ ہر وقت کا سوٹ پوٹ ہوتا رہتا ہے مگر یہ جذبہ، کبھی یہ خیال، کبھی یہ راہ، اس لئے قلب کو قلب کہتے ہیں۔ تو ناس سے بنا ہی اس سے کہ اس میں اس سے وہ چاہتا ہے کہ چار آدمیوں کے ساتھ مل کر رہے۔ تہذیب میں سے وحشت اور گھبر ہٹ ہوتی ہے۔ تو چاہتا ہے کہ اس سے کہل میں عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ خلوت میں رہتے تھے صبح چاہتا تھا کہ لوگوں سے مل جل کر ہیں مگر چہتے تھے۔ تو نفس میں تقاضا تھا کہ وہ کہ جب جہاد کریں گے تو چار آدمیوں سے ملاقات تو ہوگی۔ یہ جوتہائی میں مجھے گھوٹ رکھا ہے۔ جہاں میں جا کے یہ تہائی کی وحشت کچھ تو کم ہوگی ایک جہر میں جب جمع ہو گئے نو دس آدمی ہوں گے، تو کچھ بات چیت کرے گا موقع ملے گا، کسی میدان میں جمع ہوں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ دوست حاصل کرنے کا موقع ہاتھ آئے گا۔ تو یہ جوتہائی کی وحشت کے ساتھ چاہتا ہے کہ اس سے مجھے مار رکھا ہے۔ یہ ہر تو ختم ہو جائے گی اس لئے جہاد کا تقاضا پیدا ہوا۔

یہ گویا مکر تھا جو چھپا ہوا تھا۔ تو کہل میں عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ پھر بیٹھ گئے درمیان کہ 'نفس اگر میں جہاد کو بھی چاہوں گا تو کسی شخص کی طرف نہ دیکھوں گا، نہ اس کا حاصل کروں گا۔ کسی سے گفتگو کروں گا۔ تجھے خلوت ہی میں رکھوں گا ورنہ تجھے اسی طرح رہنا ہے۔'

نفس نے کہا کہ یہ بھی منظور ہے اگر تہ جہاد کے لئے چلو، پھر بیٹھ گئے کہ یہ اللہ کو ہی ایسی مکاری چھپی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ نفس جہاد کا تقاضا کر رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ 'اللہ اس نفس میں یہاں باریک مکر ہے جو مجھ پر مشکف نہیں ہوتا تو مجھ پر کھوے گا تو واضح ہو گا کہ یہ خیانت ہے اور یہ مکاری ہے جو چھپی ہوئی ہے کہ نفس چاہتا ہے کہ میں شریعت کے علم سر انجام دوں۔'

دھر سے لہا ہوا دراب اصیت کھلی درد یہ کہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں ریاضت و ریاضت میں گزار گئے تھے گویا نفس کو مار رکھا تھا "مُؤْنُوا قَبْلَ اَنْ يَمُوتُوْا" مرنے سے پہلے سے رو دیا تھا۔ اس کی خوشی کو کھل دیا تھا۔ اس کی مرضیات کو فنا کر دیا تھا تاکہ مرضی حق حاصل ہو۔ نفس پر یہ چیزیں شوق تھیں، تو نفس میں جہاد کا تقاضا اس لئے تھا کہ میدان میں جائے ایک دفعہ گولی لگے گی تو در در کی جھک جھک کا تو خاتمہ ہو جائے گا، اس ایک دفعہ ختم ہو جائے گا۔ یہ جو درد کی موت ہے یہ تو ختم ہوگی۔ جو ہونا ہو گا ایک دفعہ ہو جائے گا، ایک دفعہ تلو پڑے گی، ختم ہو جائے گا۔ یہ مکر پوشیدہ تھا۔

کہل ابن اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے تو بہن کر کہا کہ یہ اللہ میری سیت درست کر دے، جب سیت درست ہوئی تو چار کربلاء بن میں شریک ہوئے در جہاد کے لئے گئے۔

عمل بلا تزکیہ یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہی تھا کہ نفس مانجھ کر اس درجہ متعل بنایا تھا، حقیقی معنوں میں رضا اللہ وندی



مسلم نے کے یہ بھی تھے جتنی تہنیش کرتا، پہلے اس کو سنا دینا اللہ کے حوئے دینا کہ جس طرح اس کی شریعت الہیہ پختہ کرے اس طرح ناپختہ ہو جاوے تمہاری بیٹی مرنے کی یا تدبیر دیتی رہے، تم جیسے، وہ "کما صفت فی بد بعضاں" جیسے مردہ ہونے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے حدیث کو روکے، اس مردہ کی نہیں لہتا کہ مجھے احرار کیوں پختہ دیا، چہرہ کو بھرا، ناک دے، کھونٹ دے دے، میت مردہ والے کے حقیر نہیں ہے۔ اس طرح سے آدمی اپنے رونا و غبار سے تربیت کے ہاتھ میں ہو۔ غیر رادی طور پر تو یہ بھی اس اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اسی کی مرضی سے اس کی حرمت و رسکوں سے، لیکن مردے کے پہلے آپ کو پہلے دے کہ چہرہ کو آپ چاہیں گے دھری کو میرا، وہ متوجہ ہو جائے گا۔ یہ سلام ہے اس کو بھی کیا کہ ۵۰ دے کہ لے رشتہ اسلام ۵۰ "ے برہیم" مسلم بن جاذبہ جتنی چنے و سارے حوئے مرد جس طرح ہم نہیں پیش تم تیار ہو۔ ﴿فَوْنِ اَمْنَعْتِ لَوْتَ الْعَمَلِ﴾ ۵۰ "اے اللہ میں مسلم بن علی"۔

جی میں نے اپنے کو بے کر دیا جس طرح سے آپ کا جی چاہے مجھ میں تصرف کریں۔ میری محنت ہوگی تو آپ کے لئے ہوگی۔ مدت ہوگی تو آپ کی خاطر ہوگی غرض خاطر کچھ نہیں ہوگا۔

فرمایا کہ جب تم مسلم بن مہدی و زمان یا تو دوسری جگہ فرمایا گیا کہ اس سلام کا اعلان کرو، وہ اسلام نبی ہے ﴿قُلْ اِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ﴾ لا شریک بہ وہ و بد شک مروت و اماؤنی المسلمین ﴿۵۰﴾ "ے ابراہیم" عاں کردہ کہ میری نماز و میرا حج میرا عمر مرنا و میرا جی سب اللہ کے لئے ہے میرے لئے کچھ نہیں۔

جس کا کوئی شریک نہیں تو میرے اس اعلان میں کوئی شریک نہیں، ایک ہی کی رت کے لئے کر رہا ہے چند کی حد کے لئے نہیں، وہ اسی کا مجھے مرنا گیا ہے ورمیں آج کے روز میں دل مسلم ہوں۔

تو اسلام کے معنی یہ نکلے "ے میرا بھی ہے تو اللہ کے لئے ہے حج ہے تو اللہ کے لئے میرا ہے تو اللہ کے لئے، جیسا ہے تو اللہ کے لئے، جی تو میں نہیں، اپنے آپ کو بے کر دے، اسلام کے یہی معنی ہیں کہ آدمی اپنے کو حوئے کر دے کہ اس کی پی مرضی، رت ہے نہ اس کی پی رت دیتی رہے۔ جیسا موت اللہ کی ہو، ارادہ ہو تو خدا ۶۰۔

فناء کلی کسی عدم سے کسی ہے پوچھ تو کیا کھائے گا؟ اس نے کہا کہ جو قافلہ دے۔ کہا تو کیا پسے گا؟ اس نے کہا کہ جو قافلہ دے۔ کہا تو کام یا رہے گا؟ کہا "قا جو کام ملے۔" اس نے کہا کہ آخر تیری بھی کوئی مرضی ہے؟ اس نے کہا اگر میری بیٹی مرضی ہوتی تو میں علامہ کی کیوں مٹا

پھر میں تقای نہ جاتا۔ میرے عدم سوائے کے یہ بھی ہیں کہ میری مرضی بھی عدم میری رہے بھی ختام،

گر جو ہش ہے تو قاقی مرضی ہے تو قاقی کے لئے، ادا ہے تو قاقا کے۔ تو یہ اسل جب غلام میں کر پے کو دوسرے کے اس درجے کو لے کر دینا ہے، نیک دوسرے اس کا خالق نہیں اس کا مالک نہیں، پھر بھی ذرا سے اسل کی بدست حوالے ہو گیا۔ تو جو حسن حقیقی جو اللہ رب العزت میں، جس کا دعویٰ کیا ہے کہ میں اس کا غلام و بندہ ہوں۔ اس کا بندہ بھی بنے درجہ پر بھی اپنی خوش کرے۔ اس کا بندہ بھی بنے اس کے سامنے پھر لے بھی رکھے۔ یہ بندگی نہیں، دعویٰ بندگی ہے ورنہ غلط ہے۔ بندگی یہ ہے کہ کمال منبہ فی بدائعہ ل مرضی حق کے تابع ہوتا ہے۔

مرضی حق سے جہاد میں لوگ اللہ کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ خود اس کے تابع ہونا نہیں چاہتے۔ مرضی سوچ جیتے ہیں کہ یہ ہو، شفاء بھی کریں گے تو اس نیت سے کہ ہماری مرضی کے مطابق فتویٰ ہو اگر رائے بھی پوچھیں گے تو اس نیت سے کہ جو ہم چاہیں گے وہ تو اپنی جگہ قائم رہے اور دوا بھی ہو تو اس کے تابع ہو فتویٰ بھی ہو تو اس کے تابع ہو۔ یہ تو سہ کو تابع بنانا ہے۔ تو دعویٰ تو اپنے تابع ہوے گا ہے اور دمی متبع بن گیا اور چاہتے ہیں کہ خدا اس کے تابع ہو تو یہ صے واں بات نہیں۔ تعویض کے بھی حد ہے اور اسلام کے بھی حد ہے سہم ہوئے کے تو یہ معنی ہیں کہ میں تابع ہوں مرضی حق کے میری مرضی کوئی چیز نہیں۔ غلے مرضی ہی کا نام۔ سہم ہے فائے خواہش ہی کا نام۔ سہم ہے غلام میں مرضی رندہ ہے تو سہم سب ہیں؟ اور اگر خواہش رندہ ہے تو حقیقی معنی میں مسلم کب ہیں؟ اس نے فرمایا گیا کہ اسلام یہ ہے کہ اپنے کو سوپ دوا اور حوالے کر دے، یہ رندگی شریعہ معنی میں دیکھی گئی تو حضرت صی پر کم مرضی اللہ عنہم میں دیکھی گئی، مگر اس کی سیکھ اس چیز کو دیکھ رہی ہے اور اللہ رسول اس کو کوئی درجہ نہ کہنا، چاہیں تو آنکھ کو بکلف مٹا دے پر تیار تھے مگر مرضی حق کو تیار نہ تھے

① حدیث میں ہے کہ جنت ہوا کے سونے پر ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ”ایٰ یوم ہذا؟“ ”یہ کون سا دن ہے؟“

سب جانتے تھے کہ یہ روزی الیچ ہے۔ عروہ کا دن ہے۔ حج میں جمع ہیں تو سیدھا جواب یہ تھا کہ یوم عرفہ ہے جواب کیا دیتے ہیں ”اللہ ورسولہ اعلم“، اللہ اور اس فارسی ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ”ایٰ یوم ہذا؟“ ”مکہ مکرمہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کون سا شہر ہے؟“

سب جانتے تھے کہ مکہ ہے، جواب یہ ہوتا کہ ”مکہ“ ہے مگر جواب کیا دیتے ہیں ”اللہ ورسولہ اعلم“ ”اللہ اور رسول ہی جانتے ہیں کہ کون سا شہر ہے؟“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ایٰ شہر ہذا؟“ ”یہ کون سا مہینہ ہے؟“ سب جانتے تھے کہ یہ الحج کا مہینہ ہے جواب دے دیتے کہ ذی الحجہ ہے مگر جواب میں یہ عرض کیا

”اللہ ورسولہ اعلم“ ”اللہ وراس کارسور ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سامعینہ ہے۔“

تاہم میں سے ایک شاگرد نے صحابی رضی اللہ عنہ سے پوچھ کر یہ جواب آپ نے کیوں دیا۔ آپ کو قطعی علم تھا کہ یہ مکہ ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، نویں تاریخ ہے، تو نام لے کر بتاتے کہ فلاں شہر ہے، فلاں مہینہ ہے، فلاں تاریخ ہے، یہ کہنا کہ ”اللہ ورسولہ اعلم“ یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں، آپ نے یہ کیوں کہا؟  
حقیقت اسلام اس صحابی رضی اللہ عنہ سے جو جواب دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ ہی اسے کہتے ہیں۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے اس سے کہا کہ

”اگر اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیتے کہ یہ مکہ نہیں، مدینہ ہے۔ تو ہم کہتے کہ ہماری آنکھوں نے غلط دیکھا، بلاشبہ یہ مدینہ ہے، اللہ کا رسول غلط گو نہیں ہو سکتا اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمادیتے کہ یہ ذی الحجہ نہیں، محرم کا مہینہ ہے، ہم سب کہہ دیتے کہ ہم سب ایمان لائے، بدشہر محرم کا مہینہ ہے، ہر علم غلط تھا کہ ہم سے ذی الحجہ سمجھ رہے تھے۔“

اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمادیتے کہ یہ نویں تاریخ نہیں بلکہ دس تاریخ کی بارہویں تاریخ ہے، ہم کہتے کہ بدشہر یہ بارہویں تاریخ ہے، ہم سے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے کہ یہ نویں تاریخ ہے۔

تو بعض مطلق اسے کہتے ہیں کہ خبر کی خبر کے مقابلے میں آنکھوں کو جھٹلانے کے لئے تیار ہو جائے، کانوں کو جھٹلانے کے لئے تیار ہو جائے کہ میرا کان غلطی کر سکتا ہے، میری آنکھ غلطی کر سکتی ہے، مگر خدا کا رسول تبلیغ حق میں غلطی نہیں کر سکتا۔ اس کو تقویٰ ہی مطلق کہتے ہیں۔ ”ورفی الحقیقت یہ اسلام ہے۔“

آج ہم اللہ ورسول کو اپنی غربت کا تابع بنانا چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی پہلے متعین کر لی اور مسئلہ کو توڑ مروڑ کر اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہا۔ گویا خدا ورسول کو اپنے تابع بنا رہے ہیں حالانکہ تابع بننے کا صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ درجہ حاصل کیا ہے کہ آنکھوں تک کو جھٹلانے کے لئے تیار ہیں۔ ہم تو خدا ورسول کو اپنے خیار کا تابع بناتے ہیں، وہ مشاہدے کا بھی تابع نہیں بناتے۔ مشاہدے کو بھی اللہ ورسول کے تابع کرنے سے کٹ کر آگے چلے گئے، حق وہ ہوگا، آنکھ حق پر نہیں ہوگی۔ آنکھوں کی تکذیب کے لئے تیار ہیں۔

اللہ کے نام کے مقابلہ میں مشاہدہ کی تکذیب اور یہ تو یہ ہے۔ حضرات نبیاء علیہم السلام کا بھی یہ طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے نام کی وجہ سے اپنے مشاہدے کی تکذیب کر دیتے ہیں۔ سیر کی روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک چور کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے، دروس میں دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے، اور چیز اٹھا رہا ہے۔ آنکھوں سے دیکھ رہا، اس کو بد کر پکڑ کر فرمایا ”غلام! یہ دن دھاڑے چوری کرتا ہے تجھے شرم نہیں آتی۔“ اس نے کہا ”واللہ الدی لا الہ الاہو ما صوفت“ ”قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے میں نے چوری نہیں کی۔“ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ”صَدَقْتُ رَبِّي وَكَذَّبْتُ عَيْنِي“ ”میں اپنے پروردگار کے نام کی تصدیق

کرتا ہوں اور اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں۔“ بے شک تو نے چوری نہیں کی، جب تو نے اللہ کے نام پر حلف دیا تو اللہ کا نام سچا ہے۔ میں اس کی تکذیب نہیں کر سکتا۔ یہ اتباع کامل کا درجہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا نام بھی آجائے۔ حالانکہ چور اس نام پاک کو غلط استعمال کر رہا ہے، مگر جرات نہیں کرتے کہ تکذیب کریں کہ خدا کا نام آگیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خادمہ کو گوشت خریدنے کے لئے بھیجے جب وہ لے کر آتا تو گوشت کی بونیں مگس لیتے تھے۔ مثلاً ایک پیسے میں چھ بونیں آتی چارے تھیں تو یہ چھ لایا ہے یا پانچ لایا ہے۔ خادمہ کہتا کہ مجھ پر کیا اعتماد نہیں؟ فرمایا اعتماد ہے، اپنے قلب کی تسکین اور تیرے ساتھ حسن ظن باقی رکھنے کے لئے میں یہ کام کرتا ہوں کہ مگس بیٹا ہوں۔ کسی نے کہا کہ یہ خادمہ دھوکہ کرتا ہے اور یہ کم سے کم ہے اور پیسے آپ سے زیادہ سے جاتا ہے، فرمایا کہ وہ خادمہ اللہ کا نام سے کر رہا ہے کہ میں پورا پورے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا وہ غلط نام لیتا ہے اور غلط علف اٹھاتا ہے، ورنہ کم سے کم آتا ہے ورنہ آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔

فرمایا ”مَنْ خَدَعَفَ فِي اللَّهِ أَنْ خَدَعَالَهُ“ ”جو اللہ کا نام لے کر دھوکہ دے گا، ہم ضرور اس کے دھوکہ میں سے اس میں گمے اللہ کے نام کو ہم نہیں جھٹلا سکتے۔“

علم، محبت اور اخلاق کا وظیفہ اس کا تعلق عظمت سے ہے۔ جب اللہ کے نام کی اس روح عظمت پیدا ہو جائے کہ اس کے سامنے کچھ بھی ہے کار، کان بھی ہے کار، ہاتھ بھی ہے کار، اللہ ہی اللہ سامنے ہے، وہ حقیقی معنی میں قلب کی تفویض کا اور سلام کا مقام ہے، یہ مقام حضرات صبیحہ رضی اللہ عنہم کو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور نزکیہ سے دیا گیا تھا علم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل بتلائے اور ترکیب کے ذریعے سے قلوب کا راستہ سیدھا کیا۔

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت کی غرض وعایت کیا ہے؟ ”أَمَّا بَعَثْتُ مُعَلِّمًا“ ”میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، تاکہ علم کے ذریعے سے سنت کو صحیح راستہ دکھا دوں۔“ اور ”بَعَثْتُ لَأَنْسَمَ مَكَارِمَ الْإِخْلَاقِ“ ”میں بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کو مکمل کر کے پیش کروں۔“

ان کو اخلاق کریمہ کا مکمل نمونہ بنادوں اخلاق عمل کی قوت ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ علم سے تو میں راستہ دکھاتا ہوں اور اخلاق درست کر کے اس راستہ پر چھنے کی قوت پیدا کرتا ہوں۔ علم آدمی کو اس وقت تک نہیں چلا سکتا جب تک اخلاق درست نہ ہوں۔ اخلاق قوت سے ہی آدمی چلے گا۔ علم کا کام اندھ راستہ دکھانا ہے۔

اگر ایک عالم بہت اعلیٰ علم حاصل کرے، مگر عمل کی طرف متوجہ نہیں تو راستہ اس نے دیکھ لیا، مگر محض علم اسے راستے پر نہیں چلا سکتا۔ جب تک اس کے اندر چھنے کی اخلاق قوت نہ ہو۔

اخذق میں صبر ہے، شکر ہے، شجاعت ہے، رضا ہے تسلیم ہے یہ عملی چیزیں ہیں۔ علم راستہ بتلا دے گا کہ کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اور نہ چھنے کا یہ طریقہ ہے، لیکس اس طریقہ پر آدمی چل پڑے، چلا دینا علم کا کام نہیں ہے۔ یہ کام اندرونی

قوت کا ہے جو حدی قوت ہے۔ اگر قلب میں محبت ہے تو شیعت اختیار کرے گا۔ محبوب کی خاطر رگ کا اور محبوب کے شمعوں وی کر دینا چاہے گا۔ معصوم ہو کہ محبت خدق کو چلاتی ہے، علم نہیں چلاتا۔ اگر اس کے اندر صبر ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو غلبہ خدق کی خاطر اختیار کرے گا، اس پر تم جے گا تو جو محبت پر جے گا در صبر کرے گا۔ اس کے خلاف سے ہٹ جائے گا یہ صبر محبت ہی کرے گی۔ اگر حق تعالیٰ شانہ سے محبت نہ ہو تو عدوت پر توجہ صبر کیسے کرے؟ آپ مار پر صبر کیسے بیٹھے ہیں۔ مردی ہے، ناب چھوڑ کر مردی کے رہنے میں نہ کے لئے تھے میں تو عدوت پر ترجیح دیتے محبت ہی سے تو ہے جس علم سے نہیں علم نے تو راستہ کھینچا تھا کہ بھی اگر تم نے نہ پڑھو تو توبہ ملے گا لیکن پڑھنا در پڑھنے کے لئے انصاف۔ در سچے عشق و آرام و چھوڑنا، یہ محبت کرتی ہے، علم نہیں کرتا ہے تو محبت خدق کو حرکت میں آتی ہے، خدق عمل کو حرکت میں لاتے ہیں۔ تب جے کے توجہ عمل کرتا ہے۔

عرض ہر چیز کا ایک وظیفہ ہے۔ علم کا کامراہ دکھانا ہے۔ محبت کا کام حرکت میں لانا ہے۔ خدق کا کام عمل لڑنا دینا ہے۔ ہر چیز پہ اپنے دائرے میں عمل کرے گی۔ سارے کام آپ علم کے وہاں وہاں دیں۔ وہی راستہ دکھائے، وہ چلائے، وہی گزروں پکڑ کر آپ کو سجدہ میں لے جائے تو ایک ہر سارے کام ادا نہیں دے سکتی۔ اب ملک قوتیں ہیں۔ عرض انہیں کے کہ جیسے سے علم پہنچتا ہے۔ تر کئے سے رہیے سے خدق درست ہوتے ہیں در محبت پیدا کرانی جاتی ہے۔ تو ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ وظیفہ نکلتے۔ ایک عہد در ایک تربیت۔ حکیم سے آپ مسلک پہنچاتے تھے۔ یہ جو نریہ ناجا یہ حد یہ حرام۔ تر کیے کے در پے سے عمل کی قوتیں قلب میں فرہم کرتے تھے کہ اس حد سے آپ توجہ چل پڑے در حرام سے بچنے لگے۔ جا رہے وہ چل پڑے در ناجا رہے بچنے لگے یہ چیز نریہ و احوال قلب سے متعلق تھی

قلب کی حالت گرد درست نہ ہو، فتنے میں پڑ ہو در غلو۔ شبہات میں پڑ ہو ہو تو غلو آدمی کبھی عمل نہیں کر سکتا۔ تدبیر در تردد ہوگا تو کبھی عمل ظہور پدیر میں ہوگا۔ قوت بقیں پہلے آئے، پھر آدمی چھوگا، در احوال بھاریں گے تو آدمی عمل کرے گا۔ سدا ملے دو وظیفے فرمائے گئے، گویا بحث کی در عرض امانت نکلیں۔ یہ فرمایا "اُسبِ بَعَثْتُ مُعَلِّمًا" میں معلم بنا کر بھیج گیا ہوں۔ در ایک فرمایا "بَعَثْتُ لَكُمْ مِنْهُمْ مَكَادِمَ الْاِحْلَافِ" میں بھیج گیا ہوں تاکہ احوال کا مکمل سوا تمہارے سامنے کھادوں۔

تاکہ تمہارے احوال صحیح ہو جائیں، احوال کے بغیر عمل نہیں ہوگا، در حکیم کے بغیر علم نہیں ہے گا، جس سے جان و ناجا رکھتا ہے

حکیم ہذا تربیت کا نقصان تو جس مبارک میں ایک طرف مسائل کی تعلیم ہوتی تھی جا و ناجا در حد و حرم بتایا جاتا تھا، در رت کو گزرتی فرماتے تھے کہ عمل کیسا ہے، بجائے کرتے تھے تاکہ اس کا ترکیب ہو جائے، اس کا تعلق جا و ناجا نہ کرے نہیں قلب کے احوال باطن سے ہوتا ہے جو باطن وہی درست کر سکتا ہے جو

ماہن کے مقامات سے گزر رہا ہو، جو کہ راہ میں چل رہا ہو انہیں ہے، وہ کسی طرح سے نماز ماہن کو درست کرے گا، اسے خود اپنے اندر رکایت نہیں دوسرے کے اندر اس کا کیا پتہ چلے گا  
وہ جو شمس غم ست کر رہی ہو

اس واسطے جیسے ظہری مسائل و چھپے کی ضرورت ہے، ماہنی حواس کے درست کرنے کے لئے بھی لوگ ان مسائل کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو دور کر کے قلب کی راہ کو درست کریں۔ تو یہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مسائل کی تعلیم دی وہاں و حرام چار و ناجائز کے، رے کو بتایا، فرائض بتائے، واجبات و رت کی مقدار بتلائیں، ان کے داکر نے میں جو خطرات اور دوسروں کی راہ انہیں پیدا ہوئی ہیں، ان کے علاج کرنے کی دہد دی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے لی و قلب کو درست کرنے کا طریقہ بھی آپ نے بتا دیا۔ اس کا نام تعلیم ہے و اس کا نام تربیت ہے، تربیت سے آدمی صحیح بنتا ہے مگر تعلیم ہی تعلیم ہو و علم ہی علم ہو، تو کورے علم سے رستہ تو نظر آئے گا مگر چلنے کی طاقت پیدا نہیں ہوگی۔

جیسے غائب ہے کہ تھا کہ

حاجتا ہوں ثواب و عت و ردم  
پر طہیت دھر ہیں سنی  
راج کے، در میں مدعی جہت کی حد سے نہیں ہے، علم کے، و خود مدعی ہے، علم کے راستے اتنے پھیل چکے ہیں کہ قدم قدم پر آدمی کو علم ہوتا ہے، وہ بے کاغذ ہے، پیر ہے، رسائل و انبیا رات میں رات میں علم سے آرا ہے، مگر رات دن بدلتی رہتی جاتی ہے یہ مدعی جہت کے سبب سے نہیں ہے، ہر مدعی سر کیہ کے سبب سے ہے کہ جب عوس، کچھ ہی نہیں جسے اور قلب کے مقامات ہی درست نہیں ہونے، اس کی گھٹیں ہی درست نہیں ہیں، تو جتنا برا علم ہوگا، اتنی ہی بڑی مدعی بھی ہوگی، اس لئے جہاں ظہری علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، وہاں ماہنی تربیت کی بھی ضرورت ہے اس کے بغیر سنی چلتی نہیں ہے۔

اہمیت ترکیہ اگر یہ چیز ضروری نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں ترکیہ نہ رکھ دیتا۔ اور تربیت نہ رکھی جاتی، تو سب سے زیادہ ضرورت تربیت کی پڑتی ہے۔ اور تربیت کے ساتھ تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے ورنہ دونوں چیزوں کا حق کسی منجھی ہوں شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے۔

ترکیہ میں شخصیت کی احتیاج آدمی یہ چاہے کہ میری تربیت کاغذ سے ہو جائے تو کاغذ اور کتاب تربیت نہیں کر سکتے، کاغذ میں تو کاغذ کے نقش ہوتے ہیں، نقش کاغذ کا مرتب کیا ہے؟ یہ تو معلوم سمجھ سکتا ہے، ورنہ کہ بتا سکتا ہے کاغذ نہیں بتائے گا۔ پس اس علم میں جو کیفیات ہوتی ہیں تو کاغذ میں حروف کا نقش آتا ہے کیفیت تو نہیں آتی بہت سی کیفیتیں ہیں جو مراد سے تحقق رکھتی ہیں کلام کے بہت سے ایسے معانی ہوتے ہیں جو مراد و ہمت کہ انی اور لب الہجہ سے سمجھ میں آتے ہیں۔ رت و ہمت اور انداز و نظام کا مطلب متعین نہیں ہوگا اور میں اس کی



مثلاً دیکھتا ہوں کہ اردو کا ایک جملہ اس کے معنی میں ہے کہ سب کا تعلق بوجھ سے ہے وہ جملہ "کیا بات ہے" اس کے معنی سمجھو و ستفہر، تعجب، شکر، تعظیم، شان، تعظیم، شان، و تعجب کے تھے ہیں، سب کا تعلق بوجھ سے ہے کہ سب بوجھ سے نہ ہو تو معنی متعین نہیں ہو سکتے، اگر یہ جملہ کاغذ پر لکھ کر کسی دوست کے پاس آپ بھیجیں، اس تو کاغذ میں تو کالے نقوش لکھے ہوتے ہیں، اب بوجھ لکھا ہوا نہیں ہے، وہ اس سے جو سمجھے گا، وہ متکلم کی مراد نہیں ہوگی، بلکہ جو کیفیت اس پر غالب ہوگی وہ وہی معنی سمجھے گا، وہ متکلم کی مراد نہیں ہوگی وہ اس کی پٹی مراد ہوگی۔ وہ دنیا کہ یہ کہہ کر دھوکہ دے گا کہ لکھنے والے کی یہ مراد تھی حالانکہ یہ غلط ہے، غلام اس کا تھا مراد اس کی پٹی تھی۔

نہیک اسی طرح سے قرآن وحدیث میں بہت سے مضامین کا تعلق بوجھ سے ہے، اور بہت سے مضامین کا تعلق شریعتوں سے ہے، ان سب سے کہ اگر محض قرآن وحدیث کے لکھے ہوئے الفاظ سامنے آجائیں، اور اس کا آپ مطلب میں تو وہ مطلب آپ کا ہوگا اگرچہ لفظ خدا کے ہوں گے، اب آپ دنیا کو یہ کہیں کہ خدا نے یہ فرمایا۔ یہ دھوکہ دہی ہوگی، وہ تو آپ فرما رہے ہیں۔ اور دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس سے کہ خدا کا مطلب تو جب کھلا جب خدا کی طرف سے کوئی بیانیہ کر لے دل آکر اپنے سب سے بڑے طرز ادا، اپنے ماحول اور اپنی کیفیت سے بیان کرتا۔ آپ کے سامنے نا چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ شریعت پر زور بھی آپ کے سامنے نہیں، کالے نقوش لکھے ہوئے آپ کے سامنے ہیں تو ماحول کی کیفیت اور حیثیت بکثرت آپ کی ہی ہے، قرآن اور حدیث پر آپ بے تھوپ دی ہے۔ تو حقیقت میں وہ قرآن وحدیث کا مطلب نہیں، وہ آپ کا مطلب ہے، لفظ آپ نے اللہ کے لئے اور مطلب ہی طرف سے گھڑ لیا۔

اسی کو من نے کے لئے تعلیم و تزکیہ کو رکھا گیا ہے، کہ ایک شخصیت آکر تعلیم دے اور سمجھائے کہ یہ مراد بانی ہے، اس واسطے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا گیا۔ تاکہ وہ کلام بھی سنائیں اور کلام سنا کر اس کا مطلب بھی بیان کریں کہ یہ اس کا مطلب اور مصداق ہے

مقاصد بعثت بہر حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا میں اس لئے آئے ہیں کہ ہم سے دیا کو راستہ کریں اور اس علم سے راہ حق نظر آئے، اور ترکیب سے سہل کریں جس سے لوگوں میں سہل راستے پر چلنے کی قوت پیدا ہو، اور عمل کا سونہ سکھد میں، تاکہ عمل میں گھڑت نہ ہو۔ اس میں بھی لوگ بتغیر یہ اصول و اساس کی منت کے متبع ہوں۔ یہی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی عرض و دعایت ہیں اسی کے مجموعے کا نام تعلیم و تربیت ہے۔ اس لئے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک حدیث میں ایک غرض ظاہر کی گئی فرمائی "أُعَابِدُكُمْ فَعَلَمْنَا" "میں دنیا معلم بن کر بھیجا گیا ہوں"۔

وہ علم سکھائے جس کے ذریعے سے لوگوں کو حق کا راستہ ملے، لوگ خدا تک پہنچیں اس کے احقاق کر واد کر یکسر درست ہوں۔ دوسری غرض یہ فرمائی "بُعِثْتُ لِيُخَلِّمَ مَعَكُمْ لِيُخَلِّقُوا" "میں اس لئے بھیجا گیا ہوں تاکہ احقاق کر، نہ کا اعلیٰ ترین نمونہ تمہارے سامنے رکھوں، اور عمل کر کے دکھا

دوں اور حلق تربیت کی حیثیت کدائی تم کو دکھا دوں۔ اس کا، تربیت ہے، اس کا نام تعلیم ہے، خلاصہ یہ نکد کہ انبیاء علیہم السلام نے دنیا میں آنے کی غرض دنیا کی تعلیم و تربیت ہے سرقوم و رملک میں ہی بھیجے گئے تاکہ دنیائی فو میں علم سے محروم نہ رہ جائیں اور اخلاق سے محروم نہ رہ جائیں۔

اندر تعلیم و تربیت اور یہ تعلیم و تربیت کس شان و کس شان سے کی؟ تو بہشت کی شان یہ ہے کہ اس میں رحمت کا علم ہے شریعت کے ایک ایک حکم سے رحمت ملتی ہے، ایک ایک حکم میں شان رحمت رچی ہوئی نظر آتی ہے، غضب اور قہر رچا ہوا نہیں ہے محنت کی تمیز ہے عداوت کی تمیز نہیں ہے، شفقت رچی ہوئی ہے، پگائی اور بے تعفی رچی ہوئی نہیں ہے، سوسنت رچی ہوئی ہے وحشت رچی ہوئی نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، تربیت کی، اور ساتھ ساتھ وحشت سے بچایا، غفرتوں سے بچایا، انس و مہانت کو بھیدایا، محبت، پگائیت پھیل لی۔

اندر حکومت حضرت ابو موسیٰ اشعریٰ اور حضرت معا بن جبل رضی اللہ عنہما کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بھیجا۔ ابو موسیٰ اشعریٰ رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا اور معا بن جبل رضی اللہ عنہ کو قاضی مرقفہ، یعنی چیف جسٹس بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابیوں کو اونٹ پر سوار کیا اور خود پیدل ساتھ ہو لیے۔ ان کو رکاوٹ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چلیں۔ اور ہم ساری پر مٹھیں مگر امر و نہی نہ تھا کہ میں تم بٹھو تو یہ دھڑ پر سوار ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ساتھ ہیں، میل بھر تک ساتھ تشریف لے گئے اور مختلف نصیحتیں فرمائی۔

فرمایا جب تم میں میں پہنچو گے تو تمہیں عیسائیوں کی رعایا ملے گی، وہاں کے سب باشندے عیسائی ہیں، تم اہل جاہلے کی کام کرنا گے۔ تو نصیحت فرمائی کہ یسوا ولا تقور ویسرو ولا تعسرو انطواع ولا جملہ عیسائیوں کی رعایت میں جا کر لوگوں کو بشارتیں سنانا، امرتیں نہرنا سنا یاں ہم پہنچنا، لوگوں کو تنکیوں میں جبر نہ کرنا۔ معاومت و عدت اور اتحاد دید کرنا، اقتدار نہ رہیں متا لانا۔ لوگ بکھر جائیں تم یک پیٹ فرم پڑاے کی دشمنی کرنا، متفرق بنانے کی کوششیں مت کرنا۔

تو براے وصل کرنا۔ امدی سے برائے فہل کرنا۔ امدی تم کو دیا تے جوڑنے سے بے بھی گیا ہے، دیا کوڑنے کے سے تم کو نہیں بھی گیا، متفرقوں کو جمع کرنے کا کام تمہارا ہے جمع شدہ و متفرق کرونا یہ تمہارا کام نہیں ہے، در جمع کرے کامیاب تمہاری دت نہیں ہوگی، لہذا کتاب در اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہوگا۔ اسی پر لوگ جمع ہو سکیں گے، تمہاری عقل پر جمع نہیں ہوں گے، تمہارے مرج پر جمع نہیں ہوں گے، ہر شخص عقل رکھتا ہے ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کی عقل کا قمع ہو، تم کہو گے میرا سزا یہ ہے، دوسرے کہے گا میرا سزا یہ ہے۔ لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ اللہ ارادے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے سب گردان بھٹائیں گے، او معیار سے غرض تم لوگوں بشارتیں سنانا، امرتیں مت دانا، نہیں پامنا

متفرق کرنا اور گروہ ساری مت کرنا۔ سب کو ایک گروہ بنانے کی کوشش کرنا کوئی راجد گروہ نے یہ اس کا پناہل ہے۔ تمہاری طرف سے اس اور اعلیٰ وحدۃ وجود کا ہونا چاہئے۔ توشانِ رحمت ہے کہ ہوں کو ماہ اور ماہ نومت، متفرق مت کرنا کے سامنے ایسی چیزیں کہو کہ اگر ان کے قلوب کھرے ہوئے بھی ہوں تو بڑ جائیں اور جمع ہو جائیں۔ یہی حکمت ان کے سامنے مت کہا کہ اس میں گروہ بندی پیدا ہو جائے وہ سب جائیں اور متفرق ہو کر ان میں غرض پیدا ہونے لگیں، کسی ایک مرکز پر انہیں لانے کی کوشش کرو۔ تو یہی شانِ رحمت ہے۔ غرض علیم دینا بھی شانِ رحمت ہے تربیت کرنا بھی شانِ رحمت ہے۔

رحمت مجسم ————— لیکن اگر اس صاحبِ کفایت کو فرض قرار دیا جائے تو اس تعلیم و تربیت کو جس شان سے کیا گیا وہ شان تو رحمت ہی کی ہے۔ اور وہ شان انس و موسیٰ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "اَسْمَاعِلُش رَحْمَةُ وَلَمْ يُعْثُ لَعْنًا" "میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، مگوں کو دور کرنے والا، یہ کر نہیں بھیجی گیا"

یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمایا سے جب غزوہ حد کے بعد سرحد پر رضی اللہ عنہم کی باتیں ترقی رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر چتر لگا۔ درخوں کی چادر من پر آگری۔ دندن مبارک شہید ہو گئے۔ بعض مسیہد رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے سے مدد کھینچ کر ان نااہلوں نے اللہ کے رسول کو ختم پہنچایا۔ سر مبارک پر ختم لگا۔ محبوب صما۔ رضی اللہ عنہم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، شہید ہو گئے، بددعا فرمائیے اس پر فرماتے ہیں "اَسْمَاعِلُش رَحْمَةُ وَلَمْ يُعْثُ لَعْنًا" "میں رحمت بنا کر بھیجی گیا ہوں۔ چٹکارا دیتے والا، یہ کر نہیں بھیجی گیا"۔ اور فرماتے ہیں "اَللّٰهُمَّ اَعْفِرْ لِقَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ" ○ "اے خدا میری قوم کو بدعت کرنا یہ جاہل ہیں جانتے نہیں ہیں۔"

اس موقع پر بھی رحمت الٰہی کا ظہور ہوا، یہ وہ حلقِ عظیم تھا کہ دوسرے گاہیوں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا میں رر رہے ہیں، دوسرے کوارٹھا کر ختم لگا میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنی زبان فیضِ رحمت سے اس کے اوپر پھول برما میں بھی ہے وہ شانِ رحمت کہ دوستوں کے ساتھ رحم کرنا تو ہے ہی، لیکن دشمنوں کے ساتھ جو رحم و کرم کرے اور دشمنوں کو جو رے کی کوشش کرے کہا جائے گا کہ وہی "رحمت مجسم" ہے۔ غرض ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ وہ کیا جوتا دوستوں کے ساتھ بھی کیا جاتا مشکل ہے۔

بہر حال بہشت کی شانِ رحمت کی ہے، در بہشت کی غرض و غایت تعلیم اور تربیت کی ہے۔ یہی تمل حدیثیں تہذیب میں پڑھی تھیں کہ ایک میں شاپ بہشت بتلائی گئی۔ دو حدیث میں بہشت کی غرض و غایت بتلائی گئی۔

"اَسْمَاعِلُش رَحْمَةُ" میں شاپ بہشت ہے، کہ میں رحمت بنا کر بھیجی گیا ہوں، اور "بُعْثُ مُعْظَمًا" اور

”تَبِعْتُ لَأَسْتَمِ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ“ میں غرض و غایت، یعنی تعلیم و تربیت ہے۔ یہ قسم رویتیں میں سے پرہیز  
تھیں بقدر ضرورت ان کی تشریح کی ہے، ان سب کا مقصد اور گویا لبِ باب اور حاصل یہ نکلا ہے کہ انبیاء علیہم  
اسلام کا مقصد اصلی تعلیم و تربیت ہے۔

نبیارت نبوی اور نبی کے بعد قوم نبی کے قائم مقام بنتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے  
کے بعد یہ پوری امت نبی کے قائم مقام اور نبی کی نائب ہے، اس کا بھی صلی فریضہ یہ ہے کہ یہ تعلیم و تربیت کی ذمہ  
داری اپنے سر لے۔ ویسے دنیا میں بہت سے علوم ہیں، اور ہر علم مفید ہی ہے، لیکن حقیقی علم وہ ہے جو آدمی کو آدمی  
بنائے جو انسان میں خلاق کے جوہر پیدا کرے، بہت سی تعلیمات ہیں جو سامان بناتی ہیں جیسے سب سائنس  
پڑھیں گے تو بہترین قسم کے سماں بنائیں گے، فلسفہ پڑھیں گے تو دماغی ریاضت ہو جائے گی۔

ہندو اور غیرتہنگ پڑھیں گے تو بہترین قسم کے مکانات بنائیں گے، یہ سب چیزیں سب کی ضروریات کی  
ہیں، اور اچھے اچھے سامان آپ کے لئے مہیا کریں گی، لیکن اچھے انسان بنانا ان علوم کا موضوع نہیں، اچھے سامان  
بنانا موضوع ہے، مگر آپ اچھا انسان بننا چاہتے ہیں تو انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کے نیچے آنا پڑے گا، نبیوں کی دنیا  
میں آنے سے غرض اچھا سامان بنانا نہیں، چھری کا نئے بنانا نہیں ہے، یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں۔ جس طرح  
سپ چاہیں یہ خود بنالیں۔ ان کے آنے کی غرض یہ ہے کہ آپ کو انسان بنا دیا جائے۔ انسان کے ہاتھ میں اگر چھری  
ہوگی تو دوست کے گلے پر نہیں چلے گی۔ دشمن کے گلے پر چلے گی، انسان کے ہاتھ میں گر بن ہوگا تو صحیح سمتوں  
کرے گا، جانور کے آگے ہوگا تو اسے پھینک مارے گا اس لئے آدمی گڑبڑ بن گیا تو سامان بھی کارآمد ہو گئے،  
اور اگر آدمیوں میں آدمیت نہ رہی تو یہ سامان و باس جان بن جائیں گے گردنوں میں کروڑوں روپے کا سامان بھر ہوا  
ہے اور آدمی جانوروں کی مانند ہوں، جن میں نہ خدا کی پہچان، اور نہ رسول کی پہچان نہ حق و باطل کی پہچان، نہ انسان و  
موانست، ایسے میں سامان و زربادہ وہاں جاتا ہیں۔

اور اگر ایک بھی سامان نہ ہو اور چٹنی روٹی پر گزر ہو، مگر آدمیوں میں انسانیت کا جوہر ہو، انس ہو، محبت ہو  
ہمدردی خلاق ہو وہ دنیا جنت ہے تو انبیاء علیہم السلام دنیا کو جنت بنا سکتے آئے ہیں، جہنم بنائے نہیں آئے جہنم  
والوں کی خلاق فرمائے گئے ہیں۔ ﴿كَلَّمَا دَخَلْتَ أُمَّةً لَقِيتَُ أَخِيهَا﴾ ①

جب کوئی پارٹی جہنم میں داخل ہوگی، دوسری پارٹی اس پر لعنت کرے گی کہ تم پر لعنت ہو تمہاری وجہ سے ہم جہنم  
ہوئے، وہ کہے گی تم پر لعنت ہو تمہارے بہکانے کی وجہ سے ہم جہنم بنائے ہوئے۔ تو جہنم کا عذاب ایک طرف، یہ لعن طعن  
خود ایک مستقل عذاب ہے۔

اور جنت والوں کے خلاق بیان کئے گئے ہیں۔ ﴿إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾ ②

① پارہ ۸، سورۃ الاعراف، الآیہ ۳۸ ② پارہ ۱۴، سورۃ الحجر، الآیہ ۴۷

بڑی بڑی مسندوں پر آنے سے بڑے ہوں گے اور اس لیے ہوں گے، جیسے حقیقی بھائیوں کے ہوتے ہیں، ہر ایک کے دل میں محبت لگی ہوئی اور درجی ہوئی ہے، تو نبیاء علیہم السلام تکمیل پیدا کرنے آئے ہیں عداوتیں پیدا کرنے نہیں آئے۔

تو برائے وصال کردن آدمی نے برائے فصل کردن آدمی

اور یہ چیز بغیر رحمت و شفقت کے نہیں ہوتی۔ تو امت کو بھی اسی طرح شفقت جنا چاہئے کہ اس میں بھی باہم اور اغیار کے حق میں بھی کہ انہیں ہدایت کریں اور انہیں سیدھا راستہ دکھلائیں، ایسی راہیں پیدا کریں کہ لوگ ایک پیٹ فارم پر جمع ہوں۔ ایک طرح محبت و اتحاد سے چلیں، اس میں قوم کی بھی قوت ہے، ملک کی بھی قوت ہے، جتنی پاکیزگی آپ کے نفوس میں بڑھے گی، جتنے پاکیزہ اعمال بڑھیں گے، آپ اپنی قوم کے لئے بھی مفید ثابت ہوں گے۔ ملک کے لیے بھی مفید ثابت ہو گئے، اگر بدمنوئیاں رہیں تو قوم کے لئے بھی اور حکومت کیسے بھی وبال جان بن جائیں گے۔ تو آدمی وہ ہے جو صحیح طور پر معاشرہ کے لئے آدمی ثابت ہو اور بہترین انسان ثابت ہو۔

اس س فہم داری بلاشبہ بہت سی چیزوں میں حکومت روک تھام کرتی ہے۔ چوروں کو پکڑتی ہے، ڈکیتوں کو پکڑتی ہے، قانون بناتی ہے، لیکن ساری دہ داری حکومت پر نہیں کچھ آپ پر بھی عائد ہوتی ہے، آپ کو بھی تو اپنے خدق درست کرنے ہوں گے۔ جہاں کوئی سپاہ اوری۔ آئی۔ ڈی نہ ہو، اگر آپ تنہائی میں ہوں، در اخلاق دوست نہ ہوں، وہاں پھر آپ خیانت کریں گے، ایسا آدمی ہو کہ جب تنہائی میں ہو جب بھی نیک نفس ہو، مجمع میں ہو جب بھی نیک نفس ہو۔ یہ جب ہو سکتا ہے کہ جب اس کا نفس درست ہو جائے، ورنہ اگر انسان بد نفس ہے تو ڈار کے رے مجمع میں خیانت نہیں کرے گا، مگر جب تنہائی میں جائے گا، خیانت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوگی وہ آدمی آدمی نہیں بلکہ آدمی کی صورت ہوگی۔ تو آدمی صورت انسان کا نام نہیں حقیقت انسان کا نام ہے۔

گر بصورت آدمی نفس بدے احمد و ابو جہل ہم یکساں بدے

اگر صورت سے آدمی بنا کر تا تو صورت انسان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل دونوں کی صورت انسان کی تھی، مگر زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے، وہ فرق حقیقت کے لحاظ سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت دیکھی جائے تو عرش کے اوپر پہنچی ہوئی ہے اور ابو جہل کی حقیقت دیکھی جائے تو تخت اطری میں پہنچی ہوئی ہے، صورتیں دونوں کی، نفسوں کی ہیں یکساں ہیں۔ غرض صورت سے آدمی نہیں بنتا، حقیقت سے بنتا ہے اور یہ حقیقت نبیاء علیہم السلام کی تعلیم سے بنتی ہے۔ اس کے بغیر جو ہر پیدا نہیں ہوتا، اس لئے جہاں آپ اور علوم کی طرف توجہ کریں بنیادی طور پر اس عمل کی طرف توجہ کرنا سب سے ضروری ہے، جس سے ہمارا جو ہر درست ہو۔ اس واسطے یہ تین حدیثیں میں نے تلاوت کیں کہ تعلیم و تربیت تو اصل غرض ہے اور اس میں شفقت و رحمت کی شان ملی ہوئی ہوئی چاہئے۔ تب جا کے وہ تعلیم و تربیت صحیح معنی میں مفید ثابت ہوگی، حق تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم

تعلیم کے ذریعے سے علم حاصل کریں۔ تربیت کے ذریعے سے خدق درست کریں اور حق تعالیٰ شانہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور ہمیں اپنی مرضیات پر چلا نہیں۔ آمین۔

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَا تُرْعِ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَ لِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ  
اللَّهُمَّ اْعْدَمْ مَنْ لَقِيَ مَظْهَرُهَا وَمَا بَيْنَ الْلَّهُمَّ مَتَاعًا بِاسْمَاعِهَا وَابْصَارًا بِقُوَّتِهَا أَحْيَاوَا حَمَلُ  
ثَارَ مَا عَلَى مَنْ ظَنَنْتَ وَلَا تَجْعَلْ مَصِيبَتَكَ لِي دِيْسًا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمًّا وَلَا مَبْلَغَ  
عُيُوبًا وَلَا عَاقِبَةَ غِيَا النَّهْمُ لَا تَسْتَعِذْ عَلَيَّ مَنْ لَا يُزِيحُ عَنْهَا النَّهْمُ وَذُنَاوَا لَا تَقْصُصُوا كَرَمًا وَلَا تَهَيَّأُوا  
عُطَاوَا لَا تَحْرِمْ مَا وَائِرًا وَلَا تُؤَلِّرْ عَلَيَّ مَا وَارِصًا عَنَّا اللَّهُمَّ وَتَوَقَّأْنَا مُسْمِيْن  
وَالْحَقُّ بِالصَّلَاحِيْنَ غَيْرَ خَرَابٍ وَلَا مَقْتُوْبِيْنَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ  
وَالِه وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحِمَ الرَّاحِمِيْنَ (حررہ ۸ جمادی الاولی ۱۰۰۹ھ)

## عن صریح

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ مُحَمَّدٌ هُوَ وَسُعْبَةُ وَسُغْفَرُهُ وَبُؤْمُنُ بِهِ وَبِتَوَكُّلٍ عَلَيْهِ وَيَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ  
أَنْفُسٍ وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِهِ، مَنْ يُهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَشَهِدْتُ أَنْ لَا  
إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَشَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  
وَرَسُولُهُ، أَرْسَنَهُ اللّٰهُ إِلَيَّ كَأَقَلِّ بَلَاسٍ بِشِيرٍ وَدَيَّرٍ، وَدَعَا إِلَيْهِ بِوَدِّهِ وَمَسْرَاحٍ مُبِيرٍ“

اُمّا بعد ازاں عَزَّوَجَلَّ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾ قَدْ جَاءَكُمْ  
مِّنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝ يَهْدِيْهُ اللّٰهُ لِمَنْ يَشَاءُ رِضْوَانُهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ  
إِلَى النُّوْرِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيْهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صَدَقَ لِلّٰهِ الْعَظِيمِ

تمہید برہمگرا محترم ایہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو اس وقت میں نے آپ حضرت کے سامنے تلاوت کی  
اس آیت کریمہ میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند بیادیں صحت اور  
چند خیادیں مقاصد و افعال پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

اسی آیت کی مجھے مختصر طریق پر کچھ شرح آپ حضرت کی خدمت میں عرض کرنی ہے، مگر آیت کی تشریح سے  
قبل بطور تمہید و مقدمہ کے چند باتیں سمجھنی چاہئے تاکہ اس کے بعد آیت کے مقاصد سمجھنے آسان ہو جائیں اور وہ یہ کہ  
جب نہایت کسی بھی متعین سرل کی طرف جائے اور ارادہ کرتا ہے تو اس کے لئے چار باتوں کی ضرورت پیش آتی  
ہے۔ اس چار کے بغیر سرل مقصود تک آئی نہیں پہنچ سکتا۔

1۔ سب سے پہلی چیز روشنی راہ ہے۔ راستہ میں روشنی اور چاند نہ ہو جس میں آدمی راستہ قطع کرے اور روشنی بھی نہ  
کہ نہ اتنی چیز ہو کہ نگاہوں کو خیرہ اور چکا چوند کر دے کہ راستہ چنانہ مشکل ہو جائے، نہ اتنی دھندلی ہو کہ راستے کا نشیب و  
فرار ہی نہ رہ جائے، بلکہ معتدل روشنی ہو جس میں آدمی بے تکلف چل سکے غرض سب سے پہلی چیز راستہ کی روشنی ہے۔

2۔ اس کے بعد خود راستہ ہے کہ جو سیدھا ہوا اس میں نیچا نہ ہو، جس میں آدمی بے تکلف چل سکے، اگر  
راستہ میں اونچ نیچ ہے اور گڑھے ہوں تو روشنی بھی ہوگی تو گر جانے کا اندیشہ ہوگا اس لئے روشنی ہونے کے باوجود  
ضرورت ہوتی ہے کہ راستہ سیدھا ہو اونچ نیچ و نشیب و فرار سے بری ہو۔

3۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری چیز کی اور ضرورت پڑتی ہے کہ راستہ بھی سیدھا ہو اور ساتھ میں راہنما بھی

ہوا اگر دیکھنے والے کوئی نہ ہو تو محض روشنی دور راستہ کام نہیں دے سکتا۔ تو اس کی بھی ضرورت ہے کہ وہ ہاتھ پیر کر بیچ دے۔ پھر چوتھی چیز 'رور' ہے کہ روشنی دور سے دور ہنسا بھی سوچو ہے لیکن چھنے والے موجود نہیں تو سرل مقصود تک کوں پہنچے؟ اس نے ضرورت پیش کی ہے کہ خود راہ دہی ہو۔ غرض یہ چارہ تم میں کس کے جیسے سرل مقصود تک پہنچنا ممکن ہے۔ 'رور' روشنی نہیں ہوگی اندھیرے میں چہ دشوار ہوگا روشنی ہو، مگر رستہ نہ ہو تو آدمی چلے کس چیز پر؟ رستہ بھی ہو مگر رہا اور راہ دکھانے والا کوئی نہ ہو تو پھر آدمی چلے کیسے؟ اور یہ تینوں چیزیں موجود ہوں مگر چھنے والا کوئی نہ ہو تو منزل تک کس پہنچے؟

حصول منزل کی شرائط دنیا میں بھی آپ جب بھی کسی سرل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو چند باتوں کی ضرورت پیش آتی ہے حق تعالیٰ نے آپ کے لئے روشنی کا بندوبست کیا۔ چنانچہ فرمایا ﴿فَسِرْكَ لَدَىٰ حَلَلِ لِي لِسْمَاءَ بَرُوخَ وَخَدَّ حَلَلِ فِيهَا سِرَاخَ وَفَعْمَا مَسِيرًا﴾ ○ 'برکتوں ہے وہ ذات جس سے آسمان میں سورج بناے اور سراج میر یعنی سورج و قمر منیر رکھا'

اس میں آپ سورج کی روشنی میں رستہ طے کرتے ہیں اور توجہ اندکی روشنی میں اس قطع کرتے ہیں۔ اللہ نے آسمان پر بڑے روشن سیارے رکھ دیے۔ اور فرمایا ﴿وَبِالْحَمْدِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ اور انھوں نے رستوں تارے متعین کئے جس سے ہمیں متعین ہوتی ہیں اور آپ آسمان سے قطع کرتے ہیں لیکن محض سورج کام نہ دیتا۔ زمین پر سڑکیں بنی ہوئی نہ ہوتیں۔ رہی۔ ہو سورج تو نکلتا ہے لیکن پہاڑ ہیں۔ اس میں رستہ ہے بڑے بڑے غار ہیں، کھد چہا تو آدمی چلے گا تو اس میں جس کا خطرہ ہے۔ منزل مقصود پر کیسے پہنچے گا اور سڑکی چریہ کے کہ رہ ہو دور مستقیم ہو جیسا کہ ایک موقع پر فرمایا ہے ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ الْأَرْضَ دَلُولًا فَلَامْتَوْا فِيهَا﴾ ○

اللہ اودات ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو ویل کر دیا پست بنا دیا کہ تم اس کے رستوں پر چلو۔ اس میں رہیں عائن کہ مس پر چل کر آدمی منزل مقصود پر پہنچے۔ رستہ ہو مگر راہ نہ ہو۔ راستہ قطع کرنا دشوار ہو چاتا ہے۔ اس نے راہ کی بھی ضرورت ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک موقع پر فرمایا تھا۔ جس کی حق تعالیٰ دعایت فرماتے ہیں ﴿وَلَمَّا تَوَجَّهْتُ لِقَاءَ رَبِّي قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ سُبْحَانَكَ قُلْتُ هُوَ رَبِّي رَبِّ الْغَالِبِينَ﴾ ○ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عین کا ر دو فرمایا تو کہا کہ قریب ہے۔ اللہ مجھے رستہ دکھائے گا۔ رہنمائی خدا کی ہوگی مجھے رستہ نظر آئے گا تو رستہ کے سے رہنمائی ضرورت ہے ہی کے حدیث میں فرمایا گیا ہے 'اَطْلُبُوا الْوُفُوقَ قَبْلِ الْاَنْظُرِ بَنِي' رستہ چلنے سے پہلے رفق سفر متعین کرو، جو تمہاری رہنمائی کرے۔

طہر بات ہے کہ راہ کی تو ضرورت کی ہے۔ رستہ چلے۔ ہوگا تو اس میں چیزوں کا مشاہد ہوگا اور اگر



راہِ روی نہ ہو تو پھر کون چلے؟ غرض اسود کسی منزل تک پہنچنے کے لئے ان چار باتوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔  
سفرِ روحانیت کی شرائط جب مادی راستوں میں ان چار چیزوں کی ضرورت ہے تو اللہ تک پہنچانے والا  
راستہ جو نہایت عظیم اور طویل ہے اس کے لئے ان چیزوں کی کیا ضرورت نہیں ہوگی؟ آپ معمولی سفر کریں تو یہ  
چار چیزیں ضروری ہوں اتنا طویل و عظیم سفر کہ بندہ اپنے خدا تک پہنچے، اتنا لمبا راستہ کہ اللہ کی رحمت و رازِ مہربانی اور  
بندہ غفلت و غفلت

### چہ نسبت خاک را عالم پاک

بندہ خدا تک جائے بلا راستہ، بارِ روشنی اور جا کسی راہنما کے پہنچ جائے اور بغیر اس جذبہ کے پہنچ جائے جو اس  
کے دس میں راہ چلنے کے لئے ہونا چاہئے۔ محالہ ضرورت پڑے گی، بلکہ مادی راستوں سے زیادہ ضرورت پڑے  
گی۔ مگر یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لئے یہ دنیوی سرکیں تو نہیں ہوں گی۔ حق تعالیٰ شہِ جو نور مطلق ہیں،  
مادیات سے بھی بالا، روحانیت سے بھی بالا، اس کی لطافت کے سامنے روحانیت بھی کھیف ہیں تو اس کی ذات  
بابِ رکات اور طیف و خیر ذات تک پہنچنے کے لئے راستے بھی معنوی ہونے چاہئیں، ورنہ دنیوی معنوی ہونا چاہئے۔ (اس  
کو قطع کرنے کے لئے) سورج کی روشنی کام نہیں دے سکتی سورج کی روشنی ہمیں ہندوستان سے پاکستان، ایران و  
عرب پہنچا دے گی مگر اس سے عرشِ عظیم تک نہیں پہنچ سکتے۔ جنوں تک نہیں پہنچ سکتے عالمِ برزخ تک نہیں پہنچ سکتے تو  
جیسا عالمِ دس روشنی۔ اس لئے اللہ تک پہنچنے کے لئے مادی راستہ کافی نہیں بلکہ روحانی و معنوی راستہ کی ضرورت  
ہے۔ اور دس ہی معنوی روشنی کی ضرورت ہے کہ وہ لطافت لئے ہوئے ہو۔ اس میں کثافت کا نشان بھی نہ ہو اور  
مادیات سے بالاتر ہو تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لئے ایسا راستہ درکار ہے اور ایسی ہی راہنما درکار ہے اور راہ  
رو بھی ایسا ہی ہونا چاہئے، اس کے لئے نقطہ یہ پیر کالی نہیں کہ آدمی خدا تک چلا جائے وہ تو کوئی معنوی قوت ہونی  
چاہئے۔ تو مادی منزل کے لئے مادی راستے، مادی طریقے، مادی راہنما، اور عالمِ غیب تک پہنچنے اور اللہ سے رابطہ قائم  
کرنے کے لئے روحانی راستے روحانی راہنما اور روحانی رہ گزریں ضرورت پیش آئے گی۔

نورِ معنوی کی ضرورت تو حق تعالیٰ تک پہنچانے والی روشنی کون سی ہے؟ جس میں ہمیں صحیح طور پر نظر آجائے  
کہ راستہ کیا ہے؟ نشیب و فراز کیسے ہیں؟ اس کے لئے حق تعالیٰ نے ایک روشنی کا دینا بلکہ روشنی کا آفتاب روشن  
کیا، لیکن وہ مادی آفتاب ہیں بلکہ آفتابِ نبوت ہے، جس کی روشنی میں آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ ”وہ دات ہے  
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی“۔ جبکہ دنیا میں اتنی اندھیریاں چھا چکی تھیں کہ گھانا ٹوپ اندھیرا تھا۔

اس غفلت میں حق و باطل میں امتیاز کا محاسن تھا۔ ساری عدتیں روشنیوں کی بجگہ چکی تھیں۔ راستہ کے میل اور  
فر۔ رنگ ختم ہو چکے تھے کہ جن سے راستہ کا پتہ چلے غفلت ہی غفلت پھیل چکی تھی کیفیت یہ تھی کہ بندے خدا اور مخلوق کا  
فرق مٹ چکے تھے۔ مخلوق کی ضعیف و ناقص اور عیب دار صفات خدا میں تسلیم کر لی تھیں اور خدا کی پاک صفات، بدو

میں مان لیں۔ بندوں کو خدا کی وجہ تک پہنچا دیا تھا۔ درخدا کو بندوں کے درجہ تک لے آئے تھے۔ یہود و نصاریٰ کے عقائد کی ظلمت ایک جرعت کہتی تھی کہ اللہ میں وہ ساری صفات موجود ہیں، جو بندوں کی شری صفات ہیں۔ آپ تو راقہ کو پڑھیں گے جو آج بھی ہوئی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے اس میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت یحیٰی (علیہ السلام) کی ہتھمیاں سے کشتی ہو گئی، اور بہت سے داؤ پیچ کے بعد سر نیل بالا حرم غائب آگئے خدا کو چھوڑ دیا۔ (نمود اللہ)

لکھا ہے کہ طوفان لوح جب آیا ہے تو فرشتوں نے جا کر اطاعت کی کہ وہ آپ کا کنبہ ڈوب رہا ہے۔ مخلوق ختم ہو رہی ہے جب اور کچھ نہ نہ پڑا تو خدا سے رونا شروع کر دیا اور تاروئے کہہ سکیں دیکھتے نہ گئیں۔ فرشتے عیادت کے سے پہنچے کہ اب مزاج کیسا ہے؟ اور سنگھوں کی سرچی کچھ کم ہو گئی یا نہیں؟ تو بندوں کی ساری ناقص در عیب دار صفات خدا میں تسیم کی ہوئی تھیں۔ جب کہ ایک قوم نے خدا کی صفات بندوں میں مان لی تھیں۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا در خدا کا بیٹا کہا شروع کر دیا تھا۔ (سود اللہ)

نصاری حضرت مسیح علیہ السلام کے لئے علم غیب تسیم کرتے تھے۔ خدا کے لئے بیوی تجویزی کی تو خصوصیات وہیت وہ بندوں میں مان لیں۔ در بندوں کی عیب دار صفات خدا کے اندر مان لی تھیں۔ ایک قوم نے مخلوق کو خدا کا ظرف بنا دیا تھا کہ اس کے اندر صوب کرے درحالیہت کا عقیدہ پیدا ہو گیا تھا کہ جسموں میں خدا سایا ہوا ہے تو مخلوق ظرف بنی و خالق اس کا مطروف بنا اور ایک قوم نے خالق کو ظرف بنا کر مخلوق کو اس کے اندر سایا ہوا کہا کہ مخلوق کی مثال ایسی ہے جیسا کہ گور کے پیٹ میں بھندے ہوتے ہیں تو خدا کے پیٹ میں مخلوق مطروف ہے تو ایک نے مخلوق کو ظرف بنا، در خدا تو سایا ہوا مانا یہ تو جی میں گت بنا لی اور ایک نے خالق کو ظرف بنا، اور مخلوق کو اس میں سایا ہوا مانا یہ وحدۃ الوجود کی گت گزری۔ بہر حال دونوں قسم کے عقیدے پائے جاتے تھے۔ اور خالق مخلوق کا فرق مٹ چکا تھا۔

تردید عیسائیت عیسائیوں نے کہا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ﴿وَقَالَ ابْنُ مَرْيَمَ اَنْتُمْ اِلٰهُكُمْ فَقَالَتِ الْيَهُودُ عَرَبُكُمْ اَنْتُمْ اِلٰهُكُمْ فَقَالَتِ النَّصَارَى لِمَسِيحُ ابْنِ الْيَهُودِ اَنْتُمْ اِلٰهُكُمْ﴾ ① یہود نے اس سے بھی گے قدم بڑھایا کہ عزیز ہی صرف خدا کے بیٹے نہیں بلکہ ہم سب خدا کی در ذیں۔ ﴿مَنْ اَمْسَا لِهٖ وَ اَحْبَاؤُهُ﴾ ② ہم تو خدا کے بھائی بیٹے ہیں تو یک نہیں، کھوں بیٹے مانے۔

مجھے اس پر ایک لطیفہ یاد آ گیا دارالعلوم دیوبند کا بالکل بتائی دور تھا اور صدر مدرس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے جو ایک عالم باعمل ہی نہیں بلکہ عارف باللہ صاحب کشف و کرمت بر رب بھی تھے۔ ان کے رہائے کا ایک طالب علم تھاق سے ڈیرہ روں پہنچا۔ یہ متوسط درجہ کا تھی، یعنی دستار بندی نہیں ہوئی تھی، فاصل میں تھا، غیغ تحصیل نہ تھا، وہ کہیں ڈیرہ زون پہنچ گیا۔ وہاں ایک چور ہے پر کھڑ ہوا پادری تقریر کر رہا

تھا۔ در یہ ثابت کر رہا تھا کہ بھئی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ طالب علم اس سے الجھ پڑا کہہ گا کہ آپ غلط کہتے ہیں اور بحث شروع کر دی مگر پادری بڑا ہوشیار تھا۔ در یہ پتکارہ مبتدی طالب علم۔ اس کے مقابلہ میں بحث میں چل نہ سکا کئی جگہ اس نے طالب علم کو عاجز کر دیا۔ جس کا دھوکا پر برا اثر ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون جانے گا کہ یہ طالب علم ہے فاضل نہیں ہے، لوگ تو یوں کہیں گے ایک عام یا تھا اور پادری سے ہر کر چلا گیا۔ وہیں قریب ایک بھٹیاری کی دکان تھی۔ وہ فوراً دکان سے کود کر نیچے اترا اور اس نے طالب علم کو دھکا دے کر کہا کہ ”موسوی صاحب آپ کا کام اس جاہل سے بحث کرنا نہیں، جاہل سے جاہل نمٹ سکتا ہے، عالم کا کام نہیں ہے کہ جاہل سے نئے س پادری سے بحث کرنا ہمارا کام ہے، آپ پیچھے ہٹئے۔“ اسے بھی غنیمت معلوم ہوا کہ وہ عاجز ہو گیا تھا۔ بھٹیاری آگے بڑھا اور کہا کہ پادری صاحب ”آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ”عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں“ کہا چھ آپ اس دعویٰ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہہ کہ مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ لہذا میاں کی عمر کتنی ہوگی؟ کہہ بے وقوف ’بے ادبی کی مات کہتا ہے وہ تو ادلی ہیں۔ ابدی ہیں۔ نہیں عمر سے کیا تعلق“ تو اس نے کہا یہ مطلب ہے کہ بہت ہی عمر ہے جس کی کہیں حد نہیں۔ کہا ہاں ایسا سمجھ لیجئے۔

بھٹیاری نے کہا کہ اتنی عمر میں ان کی کتنی ور دھوئی؟۔ پادری نے کہا کہ صرف ایک بیٹا۔

بھٹیاری نے کہا کہ ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ“ کہ میں بھٹیاریہ ہاں برس کی عمر میں بارہ بچے جنو چکا ہوں اور اللہ میاں کی اربوں کھربوں برس کی عمر درکل ایک بیٹا۔ اس پر تالیاں جو پٹیں اور شور پڑ گیا کہ پادری ہار گئے، ہار گئے۔ لوگوں نے دھکے دے کر اس کو ہاں سے نکال دیا۔ در مسلمانوں کی فتح کا اعلان ہو گیا۔

یہ واقعہ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، فرمایا کہ بھٹیاری نے بڑا عالمانہ جواب دیا، مگر وہ بے چارہ اصطلاحات سے واقف نہیں تھا اس لئے اس نے اپنی بات ایک عامیانہ زبان میں کہی مگر مقصد اس کا یہ تھا کہ اگر باپ بننا اللہ میاں کے لئے صفت کس ہے اور اور دھونا اس کے لئے کوئی کماں کی بات ہے تو اس کی ہر صفت لامحدود ہونی چاہئے۔ اول دھمی لامحدود ہونی چاہئے تھی جس کے عدد کی کوئی انتہا نہ ہوتی اور اگر اور دھونا خدا کے لئے عیب کی صفت ہے تو ایک بیٹا ہونا بھی عیب ہے وہ ایک سے بھی بڑی ہونا چاہئے۔ بھٹیاریہ کا یہ مطلب تھا مگر وہ بے چارہ اصطلاحی لحاظ سے واقف نہیں تھا، اس لئے اپنے عامیانہ لفظ میں کہا کہ عمر کتنی ہوگی۔ اور ن کروڑوں برسوں میں لے دے کے کل ایک بیٹا۔ حالانکہ میرے تو اب تک بارہ بچے ہو چکے ہیں۔ بہر حال عیسائیوں نے ایک ہی بیٹے کا دعویٰ کیا تھا۔

ردیہودیت یہود نے آگے بڑھ کر کہا ﴿تَخْلُقُ إِنْسَاءً ۖ اللَّهُ وَاجِبًا ۖ﴾ ”ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے دوست ہیں۔“ یہ گویا بھٹیاری کے گندھب پر چڑھے اس نے جو بحث میں کہا تھا کہ بہت سی اولاد ہونی چاہئے تھی تو یہود نے سمجھ کہ واقعی لہذا میاں کا کل ایک بیٹا، ہن۔ ہن رزو ہزار، کروڑ دو کروڑ، تو ہونے چاہئیں۔ تو انہوں نے کہا

کہ ہم سب خدا کے بیٹے ہیں۔ اور جو تو میں باقی رہ گئیں وہ بھی کچھ حساب میں ہیں کچھ بھجوں میں آج میں کے عرصہ اند میاں سے رشتہ داری قائم کرن تو قرب خداوندی کی یہ گت ہائی کہ قرب بمعنی قرابت و رشتہ داری ہے یا اور کہا کہ اندھا س کے قریب ہم بھی ہیں، یعنی اس کی ولاد ہیں، ہمارا سب اس سے ملتا ہے۔

مشرکین کی تردید — مشرکین مکہ نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ اللہ میاں کی اور دہوتی ہے مگر انہوں نے کہا تھا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں جس کا قرآن کریم نے جواب دیا کہ ﴿الْحَنُفَ لَئِنْ كُنْتُمْ لِلَّهِ وَالنَّبِيِّ لَبَّائِكُمْ﴾ ۵

فَسَمِعَ صَوْنِي ﴿۵﴾

تم جو بیٹوں پر راضی، بیٹی ہو جائے تو ناک منہ چڑھاؤ اور اللہ میاں کے لئے بیٹیاں؟ کیا تم بے بھوڑی تقسیم کی ہے؟ جس کو اپنے لئے پسند نہیں کرتے۔ وہ ظالموں نے خدا کے سر قھوپ دیا۔ اُراور، دمانی ہی تھی تو کم زکم یہودی طرح بیٹے تو، تے۔ بہر حال مخلوق اللہ کی تد نہیں جو نئی تھی۔ خالق اور مخلوق کا فرق بعد چکی تھی۔ اپنی عیب دار صفات خالق میں مان لی تھیں کہ ہم باپ ہیں تو وہ بھی باپ ہے۔ ہماری اولاد ہے تو اس کی بھی ور ہے۔ ہم کسی طرف میں رہتے ہیں تو خدا بھی کسی طرف میں رہتا ہے۔ ہم حمد دہیں تو حمد اللہ وہ بھی حمد دہے گا یہ اس درجہ کو جہالت کی علت پہنچ چکی تھی کہ ہم کا شان باقی ہیں رہا تھا۔

منع عقل — اسی طرح اللہ کی صفات کے بارے میں درس کی توحید کے بارے میں مخلوق علم کو کم کر چکی تھی۔ توحید جیسی عقلی چیز جسے انسان عقلاً سمجھ سکتا ہے اسے سمجھنے کا شعور ہتی نہیں رہا تھا۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کامل کا دعویٰ کیا تو مشرکین مکہ نے حیرت سے کہا کہ ﴿اجعل الالهة الهاؤا هذا﴾ ۶

کیا کروڑوں، پونڈوں اور خداؤں کو ایک ہی خدا، پیغمبر نے بنا دیا؟ کیا ایک خدا سارے آسمانوں و زمینوں کا نظام کرے گا؟ ﴿ان هذا لشئ غصابت﴾

یہ تو عجیب بات ہے جو پیغمبر کہہ رہے ہیں، یعنی عجیب تو یہ تھا کہ شرک مانا جائے، مگر شرک رگ و پے میں اتنا سریت کر چکا تھا کہ توحید عجیب معلوم ہونے لگی۔

توحید اجمالی — توحید کا اجمال واقعی عقل سے۔ اگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی دنیا میں تشریف نہ، میں۔ تو سن کی فطرت اجہ، مالک کے ایک ہوئے کا قضا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کلام کہتے ہیں کہ ہر کسی قوم و فرد کو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت پہنچنے پہ زوس کی چوٹیوں میں گزر کر رہا ہو۔ کوئی ڈرنے والے یا بین حق لے کر اس تک نہ پہنچے وراں پر اس کی موت گئی تو قیامت کے دن توحید کا سوس اس سے بھی ہوگا۔ مگر جہاں وہ اتنا کہہ دے کہ میں اتنا جانتا تھا کہ ہر ہے کوئی پیدا کرنے والا وروہ ایک ہے تمام میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بتاتے ہیں۔ تفاسیل خبر صادق کی خبر اور وحی کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتیں لیں، اتنا جمال کہ کوئی پیدا کرنے والا ضروری



نکلوے ہو جائے۔ ایک طرف یہ کیفیت کہ وجہ گر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں سکتے۔ ایک طرف یہ کیفیت کہ لگیوں سے جھٹے جاری ہو جائیں اور ایک طرف یہ کیفیت کہ بیت نبوت میں دو دو مہینے دھو بھی نہیں اٹھتے تھے کہ کھانے پینے کو کچھ مل جائے۔ یہ متعدد چیزیں کہیں رکھی گئیں اگر فقط معجزات دیئے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر خدائی کا شبہ ہو سکتا تھا۔ اس لئے حق تعالیٰ نے تمام بشری عوارض طاری کئے، تاکہ نبیہ علیہم السلام کی بشریت کی کوئی کمی نہ کرے۔

عظمت انبیاء علیہم السلام اور پھر فرما دیا گیا کہ اپنی زبان سے اعلان کر دو۔ ﴿قُلْ نُمَّا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ ①

کہہ دو میں بھی بشر ہوں اور بشر بھی نہ کہ ایک۔ "مِثْلُكُمْ" فرمایا کہ تم جیسا بشر ہو، یعنی جو تمہارا طریق پیدائش ہے۔ وہی میرا طریق پیدائش ہے۔ جو تمہارا طریق وراثت ہے وہی میرا طریق وراثت ہوگا جیسے تم پر عوارض بشریت آتے ہیں میرے پر بھی آتے ہیں۔ تو میں بشر ہوں اور تم جیسا بشر ہوں۔ ہاں اللہ نے یہ برکت دی کہ مجھ پر وحی فرمائی۔ مجھ پر ان کلام نازل فرمایا یہ میری خصوصیت ہے جو تم میں سے کسی کو نہیں دی گئی۔

تو یہ برکت خدائی ہوئی ہے۔ لیکن دی کس کو؟ بشری کو دی ہے، لیکن اس برکت کے لئے کے بعد بشریت کا پوسٹنکس اتر گیا۔ میں بھی اپنی وحی کا اسی طرح متبع ہوں جیسا کہ تمہیں اتباع کی دعوت دے رہا ہوں۔ چنانچہ فرمایا ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَاسِ الرُّسُلِ وَمَا اَفْرَىٰ مَا يَفْعَلُ الْبَیْ وَلَا يَكُنْ﴾ ② میں کوئی انوکھا رسول نہیں آیا۔ میں وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ جس طرح وحی خداوندی آئی تم پر پابند ہو میں بھی پابند ہوں۔ جس طرح تم قانون حق کے پابند ہو۔ میں بھی پابند ہوں۔ یہ تم چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لئے پیش کر کی گئیں تاکہ واضح ہو جائے کہ آپ بشر ہیں۔

نفی بشریت کا نقصان اور حقیقت یہ ہے کہ بشریت کی کمی کرنا یہ ہستی کی بات ہے۔ ہر نوع میں اللہ نے وہ ذات بابرکات پیدا کی کہ تمام مخلوقات میں بڑھ چڑھ کر ہے یہ تو ہماری نوع کو خدا کا شرف ہے کہ یہاں شرف بخشا اور ہم اپنی نوع کی توہین کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نکال دیں کہ آپ باہر ہیں۔ یہ ہماری مذمتی اور عرونی کی بات ہوگی۔ ہم تو دناں کی رو سے کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے بشریت کی عظمت واضح ہو۔

بہرحال جہاں معجزات دیئے گئے وہیں عوارض بشریت بھی دیئے گئے تاکہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدائی کا شبہ نہ ہو سکے۔

اظہار عبدیت کا امر اسی لئے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور فرمایا مامور ہو کر ﴿قُلْ اٰیٰی

① پارہ ۱۶ سورۃ الکہف، الایۃ ۶

② پارہ ۲۶ سورۃ الاحقاف، الایۃ ۶

لَنْ يُجِزِلُنِي مِنَ اللَّهِ أَخَذَ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِذًا ﴿١٠﴾ ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعدت کر دیتے کہ اگر اللہ میری پکڑ کرے تو کوئی مجھے چمکانے والا نہیں اسی کا فضل و کرم مجھے چمکانے والا ہے۔“

اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی کہ ”لَنْ يَنْجِي أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ“ تم میں سے کسی کا عمل کسی کو نجات نہیں دلا سکتا بجز اللہ کے فضل کے تو حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا ”وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟“ کیا آپ کو بھی آپ کا عمل نجات نہیں دلا سکتا فرمایا ”لَا إِلَّا أَنْ يَشْفِيَكَ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ“ کہ مجھے بھی میرا عمل نجات نہیں دلائے گا۔ جب تک اللہ کا فضل میری دھڑکی نہ فرمائے۔ تو انبیاء علیہم السلام کی زبان سے یہ عہدیت کے کلمات اس لئے دکرے جاتے ہیں تاکہ کسی کو ان کی اویسیت کا شبہ نہ ہو جائے۔ نہ کی خدا کی کا شبہ کسی کو نہ کر جائے اس لئے یہ تمام چیزیں پیش آتی ہیں۔ ①

دورِ بعثت کا اجمالی حار غرض مشرکین میں نبوت کا تصور یہ تھا کہ وہ بشریت سے ہمارا تو کوئی چیز ہے کہ نبی نہ کہائے نہ پیئے تو کہتے تھے۔ ﴿فَمَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ بَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَلْبَسُ الْحُلُوفَ﴾ ② بہر حال خدا کے بارے میں بھی رسول کے بارے میں بھی اس قدر غلطی نہ ہو کہ ہم کہیں جھکی تھی۔ کہہ کے اندر بھی کہہ کے رد کر بھی اور چار طرف قلوب میں غلطی نہ ہو کہ اندھیری چھا گئی تھی۔ چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا ہے ”اِنَّ السَّعَةَ سَطَرَ اِلَى قَسُوفٍ نَسِيَ اَذَمَّ فَمَقَّتْ عَنْ نَهْمٍ وَغَضَمَهُمْ“ ③ اللہ نے انہوں کے دلوں کی طرف نگاہ کی تو غضبناک نگاہ سے دیکھا۔ کوئی شرم خیز کاپاٹی نہیں رہ گیا تھا ”اَلَا غَضِبَ اَهْلُ الْكِتَابِ“ اہل کتاب میں سے چند گئے چنے افراد جو حق کے اوپر قائم تھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بیٹھ کر اپنے دین کو بپا رہے تھے۔ مخلوق سے الگ تھے۔ حق کے لئے عام ہی مع کے اندر، عام اجتماعات اور عام بستیوں میں گھجائش ہی نہیں رہ گئی تھی تو حق پر جانے کے لئے لوگ پہاڑوں کی کھوہ میں جاتے تھے تاکہ دین کو سلامت رکھ سکیں۔ تو عہد کا دعویٰ، اخلاق اور رسوم کی غلطی پھیل چکی تھی۔ ہر طرف اندھیریاں چھا گئی تھیں۔ ان اندھیریوں میں ایک تیز روشنی کی ضرورت تھی کہ ان تمام ظلمات کے پردے چاک ہوں۔ اور روشنی سامنے آئے جس سے عقائد، اعمال اور احوال درست ہوں۔ تو اس شدید ترین اندھیری کو دفع کرنے کے لئے حق تعالیٰ نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔

شرافِ تشریف آوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے دنیا میں تشریف لائے کہ آپ کے دھم باتھ میں سورج تھا اور آپ کے ہاتھ میں چاند تھا۔ کبھی درویشوں سے کہ آپ تشریف لائے۔ غالباً آپ کو یہ شبہ ہو گا کہ ہم نے یہ کسی تارخ میں نہیں پڑھا۔ کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ آپ کے ہاتھ میں چاند و سورج ہوں۔ یہ

① پھر ۳۹ سورۃ النحل الآیہ ۲۲ ② الصحيح لمسلم، کتاب صفة النبیاء والحبۃ والبر، باب من یدخل احد الحبۃ بعدہ من برحۃ اللہ تعالیٰ ج ۳ ص ۲۱۴ ③ پھر ۱۸ سورۃ الفرقان، الآیہ ۷ ④ الصحيح لمسلم، کتاب الحبۃ وصفۃ نعبہا واهلہا، باب الصفات الی عرف بہا فی النبی من الحبۃ واهل النار ج ۳ ص ۹۷ ۲۸۶۵

یک فی کی بات ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ مبر و سکوں سے کام لیں۔ بلاشبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند تھا۔ سورج سے کیا مطلب ہے؟ یعنی دائیں ہاتھ میں اللہ کی چمکتی ہوئی کتاب تھی۔ درہمیں ہاتھ میں قلب نبوت تھا۔ جس میں حلق کی روشنی بھری ہوئی تھی۔ کتاب اللہ کے امداد اور ہدایت کا جہاں بھر ہو تھا۔ اگر فقہ کتاب اللہ سے ملے گی اور فقہ نہیں آتے تو ہدایت کا جہاں مخلوق کو مجسم کر دیتا، مجاہد تھی کہ کوئی اس کو سمجھ سکے اس کی روشنی کو قلب نبوت میں اتار دیتا تو نبوت کی عہدیت کے ساتھ جب اور ہدایت کا نور اس پر نہ ہوتا تو ٹھنڈک پیدا ہوئی جس کو نہن نہ سکیں۔ تو سورج اللہ کی کتاب تھی اور چاند جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک تھا جو کہ حلق کا مرکز تھا۔ اس طرح سے آپ دنیا میں تشریف لائے یعنی جہاں بھی تھے وہ جہاں بھی۔ خدا کی کتاب کے اندر جہاں تھا وہ قلب مبارک کے اندر شامل تھا۔

جامعیت شریعت اس نے شریعت مقدسہ میں دونوں شانیں موجود ہیں۔ رحمتہ للعالمین کی شریعت ہے جس میں غلو اور گنہگاروں میں بھی ہیں اور ساتھ ساتھ حدود و قصاص اور جہاد بھی ہے جو پوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو، رانی رانا کرے تو سنگ رکرو جہاں شریعت کے امداد رحمتہ للعالمین ہے۔ وہاں جہاد کی شانیں اور تحریات و عقوبات بھی موجود ہیں۔ اسی سے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”بَعَثْتُ مَوْحِدَةً وَمُتَحِدَةً“ میں رحمت بنا کر بھیج دی ہوں اور جنگ مجسم بنا کر بھی بھیج دی ہوں۔ مطیعوں کے لئے رحمت ہوں اور مجرموں کے لئے غضب مجسم ہوں۔ اسی طرح فرماتے ہیں ”اِنَّا اَنْطَحْنُوْكَ الْفَنَاءُ“ میں بہت زیادہ نفیس کھنکھائی ہوں۔ اور بہت زیادہ قتل کرنے والا بھی ہوں۔ یعنی رحمت کی شان بھی ہے۔ اللہ کی رحمت میرے امداد و سریت رکھے ہوئے ہیں اور غضب کی شان بھی ہے کہ خدا کے غضب سے اس کے منکروں کے مقابلہ میں غضب مجسم بنا ہوں۔ غرض دونوں شانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمائیں۔ بہر حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں روشنیوں نے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات فی الحقیقت ایک نور ہے، کیا نور تھی؟

حق و باطل میں امتیاز کا نور جیسی غلٹ آپ کے سامنے بھی آئی وہی نور تھا۔ جہات، اخلاق و عقدہ نہ کی غلٹ بنی آدم میں تھی جہت کی شبو تیں، جہت کی ظلمتیں یہ سب ظلمات ہیں۔ جن سے حق و باطل میں امتیاز نہیں ہوتا تو ان ظلمتوں کے لئے دیئے گئے نور کی ضرورت تھی کہ یہ ظلمتیں رفع ہوں۔ چاند نے میں حق و باطل نظر آئے۔ حق و باطل سر سورج کی روشنی میں نظر نہیں آتا۔ وہ فقیر کی روشنی میں نظر آتا ہے۔ جو علم و رکھ، حلق کی روشنی ہے۔ حقیقت میں نبوت بورالی ہے۔

عرض جس طرح کی ظلمتیں میں سے عرض کیں یہ ظلمتیں وہ ہیں جو سورج کے ڈوبنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ جیسی اور، دی ظلمت ہے اور جہالت و بد اخلاقی کی ظلمت یہ معنوی غلٹ ہے جو قلب میں پیدا ہوتی ہے جیسے حدیث



میں فرمایا کہ ”الظُّلْمَةُ ظُلُمْتُ“ ○ رقم یہ ظلمت و تاریکی ہے۔ عدل روشنی ہے تو عدل کی روشنی سورج کی طرح سے نہیں ہے علم کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح نہیں ہے مگر سورج کی روشنی اس روشنی کے سامنے ماند ہے۔

سورج لگھو مکان نور و ش کرتا ہے اور علم کی روشنی قلوب و روح کو روشن کرتی ہے سورج سے فقط زمین اور مکان روشن ہوتا ہے، اور علم سے رہاں، مکان و زمین سب روشن ہو جاتے ہیں۔ یہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج خد وندی ہیں۔ مگر دینی و دنیوی ہیں معنوی اور ہیں۔ یعنی علم الہی کا پر تو جو آپ کے اوپر پڑ ہے وہ علم میں کسی کے اوپر نہیں ڈالامیہ۔ حضرات و تجو میں ہے کہ ”اوّل ماحقق اللہ نورؐی“ ○ اس روایت کو بعض نے ضعیف و در بعض سے موضوع کہا ہے لیکن اس کا مضمون صحیح ہے، کیوں کہ قرآن کریم نے دعویٰ کیا کہ ﴿قَدْ جَاءَكُمْ نُورٌ﴾

نورؐ کی طرف سے تمہارے پاس نور پہنچا۔ اور دوسرے مردوں محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ”و ماحقق اللہ سورؐی“ کو دیکھا جائے تو اگرچہ حدیث موضوع بھی ہو مگر مضمون کے لحاظ سے صحیح ہے، کیوں کہ قرآن کے ساتھ سورہ ہے۔ بہر حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ مگر معنویت کا نور ہیں۔ روحانیت کا نور ہیں۔ احراق کا نور ہیں۔ کمارت حد ادا انہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اتم تھے اللہ کے کمالات کے جس طرح سے یہ کمال کی روشنی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اتم تھے اللہ کے کمالات کے جس طرح سے یہ کمال کی روشنی آپ کے سامنے ہے۔ نور جو ہے اس کے اندر یکہ بہت معنوں کا حامل ہے، لیکن جب اس کا نقش پورا ہوا اس سے ہو جاتا ہے تو وہ اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ میدانوں کو چمکا دیتا ہے۔ تو اصل میں روشنی پورا ہوا اس سے آتی ہے۔ خود اس کے بارے کے اندر روشنی نہیں ہے لیکن منور ہو کر تاری ہستی نظر نہیں آتی۔ روشنی کی روشنی نظر آتی ہے۔ اسے میں اگر تاری کہہ دے ”ما لنور“ میں تو خور ہوں۔ تو وہ کہہ سکتا ہے ”تین حقیقت میں نور در ہے اس کی ذات اور ہے اس کی ذات پر، جو نے صلوہ کیا ہے۔ وہ نور کا مظہر بن گیا۔ کیونکہ جو بھی کہہ جاسکتا ہے در جب ذات کی طرف نگاہ جائے گی تو کہا جائے گا کہ میں تو تاری ہوں۔ روشنی دوسرے کی ہے جو میرے دربار ہی ہے۔ نبی و پیغمبر سلام وہ حدیثیں لے آتے ہیں کہ علوم خدا مادی اس کے اندر جو درگاہ ہوتے ہیں۔ حقائق رہائی ان کے اندر جلوہ گر ہونے میں۔ تو یہ نور معنوی نور سے حسیہ کرد و ظلمت معنوی ظلمت تھی۔ معنوی ظلمت کے رفع کرنے کے لئے معنوی نور کی ضرورت تھی۔ آفتاب کا نور سے راہل میں کر سکتا تھا۔ تو یہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر کات نور میں کر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ کر مخلوق نے یہ سمجھ لیا کہ حق یہ ہے باطل یہ ہے۔ یہی اسے کہتے ہیں، مادی اس کہتے ہیں۔ آپ کے علم، خلق اور پاکیزہ کردار کو دیکھ کر، نیچے سے سامنے آگیا اور سمجھا کہ نیکی کس چیز کا نام

① تصحیح البخاری، کتاب المغالہ و الغصب، باب نظامہ ضمانات یوم النہامہ، ج ۲ ص ۸۶۴ رقم ۵۲۳

② قال العلامة سبکی: وقد اشتهر بين النصارى حديث "ول ماحقق اللہ نورؐی" وهو حديث لم يثبت بهما

لعمری و در غیرہ موافق بہ فی معنی یعنی لاناہ سورۃ الحج ص ۳۳

ہے۔ خلق حسن کس چیز کا نام ہے۔ کمال کس چیز کا نام ہے۔ عیب کس چیز کا نام ہے۔

گو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ تک پہنچنے کے راستہ کے لئے روشنی تھے۔ اس کے بغیر راستہ نظر نہیں آ سکتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشعل نور بن کر تشریف لائے اور راہ خداوندی لوگوں کے سامنے کھل گئی۔

راہنامے حق رہا کیا چیز ہے؟ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو مشعل نور ہے جس سے وہ کھلی، لیکن راہ کے لئے راہنما کی بھی ضرورت ہے تو راہنما آپ کی شفقت۔ آپ کے فہم اور کردار ہیں۔ سوہ حسنہ جس کو سیرت کہا جاتا ہے۔ وہ اسوہ حسنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و احوال کا مجموعہ ہے۔ فی حقیقت وہ راہنما ہے تو یہ ایک نور راہ آیا جس سے راستہ روشن ہوا اور ایک راہنما آیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے جو راہنما کی کرتی ہے کہ اس طرح سے چلو۔

سودہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکر جواماں کا نمونہ پیش کیا فلقد آپ نے قانون نہیں پیش کر دیا۔ قانون کے ساتھ ان سودہ بھی پیش کیا۔ آپ نے فقہانہ نہیں فرمایا کہ ”صَلُّوْا“ نماز پڑھو بلکہ یہ فرمایا کہ ”صَلُّوْا كَمَا دَرَأْتُمْ رَبِّيْ“ اَصْلَحِيْ نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اسی نمونہ کی نماز پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ عمل بن کر دنیا کے اندر آئے۔ آپ کی سیرت عمل کے لئے رہنما تھی جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہوئی وہ نماز صحیح پڑھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سامنے نہیں ہوگی۔ نماز صحیح نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ ”صَلُّوْا“ بلکہ فرمایا ”صَلُّوْا كَمَا دَرَأْتُمْ رَبِّيْ“ اَصْلَحِيْ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ فقہ رڈ نہیں دیا بلکہ وضو کر کے دکھایا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ تو تمام اعضا کو ایک ایک دفعہ دھویا۔ اور فرمایا ”هٰذَا وُضُوْءٌ لَا يَمْنَعُ لِّلَّهِ صَلَوةٌ اِلَّا بِہٖ“ یہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ غور قبول نہیں کرتے۔ اگر ایک دفعہ بھی اعضا کو نہ دھویا جائے تو وضو ہی نہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وضو فرمایا اور اعضا کو دوبارہ دھویا اور فرمایا کہ یہ وضو ہے جو ”مُوَزَّعٌ عَمِّيْ نُوَزِّیْ“ ہے۔ اور اس کے بعد تیسری مرتبہ وضو کیا۔ تو تیس تیس دفعہ اعضا کو وضو کر دیا۔ اور فرمایا کہ ”هٰذَا وُضُوْءُنِیْ وَوُضُوْءُ الْاَنْبِیَاءِ مِنْ قَبْلِیْ“ یہ میرا وضو ہے اور میرے سے پہلے جتنے انبیاء تھے وہ بھی وضو کرتے تھے۔

ضرورتِ مری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط یہ نہیں فرمایا کہ ”تَوَصَّوْا“ لوگو! وضو کرو بلکہ کر کے دکھائیے کہ اس طرح سے کرو کیوں کہ عمل کی بہت سی خصوصیات ہوتی ہیں جو جو عامل کی ہیئت کے سمجھ میں نہیں آ سکتیں، الفاظ سے ”دی عمل کی ہیئت نہیں بتا سکتا۔ جب تک کہ عمل کی ہیئت سامنے نہ ہو۔ دین ہی میں نہیں بلکہ ہر صنعت میں ہر حرفت میں یہی طریقہ ہے کہ محض اصول اور کتاب کافی نہیں ہوتے جب تک کہ کر کے دکھانے والا کوئی مری اور استاد سامنے نہ ہو۔ خیاط کا فن ہے۔ آپ پانچ سو صفحے کی کتاب پڑھ جائیں۔ جس میں یہ اصول ہوں کہ کپڑے سینے کے یہ یہ طریقے ہیں لیکن جب تک درزی کو سوئی چلتے ہوئے نہیں دیکھیں گے آپ کو سوئی چلائی

آئے گی ہیں کیوں کہ عمل کی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کلام پر نہیں آسکتیں کر کے دکھانے والا جب تک کہ ایت سے کر کے نہ دکھائے۔

اسی سلسلے حضرت محدثین نے جہاں جہاں احادیث کی روایت کی ہے وہاں خود بھی عمل کر کے دکھایا ہے اور اپنے عمل کو روایت کے مطابق کیا ہے۔ میں نے مشکوٰۃ شریف اپنے والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی مشکوٰۃ شریف میں جب یہ باب آیا کہ نماز کس طرح پڑھنی چاہئے، تو رکوع کی بحث آئی تو رکوع کی روایت کو پڑھا کر اور اسے سمجھ کر خود مدرجہ جمع نے جماعت کے اندر رکوع کر کے دکھایا کہ یوں کرنا چاہیے، جب بعد سے کی روایت آئی تو سے پڑھا کر خود کر کے دکھایا کہ یوں کرنا چاہئے، تو ہم لوگوں کو تعجب ہو کہ ہم تو رات دن رکوع و سجود کرتے ہیں۔ اس میں درس کے دور میں جماعت میں کر کے دکھائے کی کیا ضرورت تھی؟

فرمایا کہ یہ میں نے اس لئے دکھایا کہ جب میں نے مولانا گیسوئی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھی تھی تو انہوں نے بھی مجھے یوں ہی کر کے دکھایا تھا، فرمایا کہ جب میں نے شاہ عبدالغنی محدث دہلوی سے حدیث پڑھی تو انہوں نے بھی اس موقع پر یوں ہی کر کے دکھایا تھا اور شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں نے شاہ سحاق صاحب سے حدیث پڑھی تو انہوں نے بھی مجھے یوں ہی کر کے دکھایا تھا اور شاہ سحاق صاحب نے فرمایا کہ جب میں نے شاہ عبدالعزیز صاحب سے حدیث پڑھی تو انہوں نے حدیث سمجھ کر یوں ہی رکوع اور سجود کر کے دکھایا تھا اور کہا کہ مجھے شاہ دوں اللہ سے یوں ہی کر کے دکھایا تھا اور شاہ دوں اللہ سے کہا کہ مجھے شیخ ابو طاہر مدنی نے یوں ہی کر کے دکھایا تھا اور حرکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند پہنچا دی۔

سلسلہ ہیئت عمل تو محدثین جہاں غلطی کی روایت کرتے ہیں وہاں ہیئت عمل کو بھی کر کے دکھاتے ہیں، یعنی احکام و اصول کا نام نہیں، بلکہ تاریخ بھی اس کے ساتھ دیتے ہیں۔ کوئی قانون قانون نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ اس کی تاریخ نہ ہو۔ تو روایات حدیث کے ساتھ مت کا تحمل بھی موجود ہے اس میں اس عمل کے بارے میں راہنمائی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل کیا صحیح ہے؟ اللہ عزوجل نے اس عمل کی عقل کی باتیں سے اس عمل کی عقل کی روایت بھی پیش کی۔

اسی سلسلے بعض روایات جو مسلسل بااولیات کے نام سے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی روایت کو ظاہر فرمایا اور ایک حکم دیا اور اسی مجلس میں اس کو کر کے دکھایا تو محدثین روایت کے ساتھ ساتھ سند و اس کو کر کے رکھتے چلے گئے ہیں۔

مثلاً حدیث مسلسل بانحاء و اشعار "یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھو کہ فضیلت یوں کی اور یوں کر کے خود کھائی و پینا (کھجور کا قبیہ) عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیا، ان کو دے میں پانی پیا اور پیو پانی پانی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو پلا یا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے

اپنے شاگرد کو کھجور کی فضیلت کی یہ حدیث سنائی تو فضیلت پیاہ کر کے اسی طرح کھجور کھائی اور بقیہ نصیب اپنے شاگرد کو کھائی اس طرح پانی پیا اور پیا ہوا اپنے شاگرد کو پلایا۔ اسی طرح تابعین نے تبع تابعین کو، تبع تابعین نے اتباع تبع تابعین کو کھایا یہاں تک کہ سدہم تک پہنچی گئی۔

حضرت مورخہ خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث سہارنپوری کا برہانہ میں سے گزرے ہیں۔ مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور جو مشہور ہے۔ اس کے حضرت صدر مدرس تھے۔ حضرت مورخہ رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ سرہ کے خلفاء میں سے تھے۔ اتفاق سے ایک مرتبہ حضرت مولانا کے ساتھ سفر میں ساتھ ہوئے۔ حضرت میرٹھ جا رہے تھے راستے میں مجھ سے فرمایا کہ اس وقت میری حدیث کی سند پوری جماعت میں سب سے زیادہ جان اور پسند ہے میں ایک واسطے سے حضرت شہداء اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوں۔ تو میری جی چاہتا ہے کہ تجھے سند کی اجازت دوں اس کے لئے تو خود سہارن پور کر اجازت سے، میں نے عرض کیا کہ حضرت میں ضرور حاضر ہوں گا۔ بڑی بات تھی اور بان پھان کی وجہ سے بھول بھال گیا۔ ایک برس گزر گیا پھر اتفاق سے سفر میں ساتھ ہوا۔ پھر یہی ارشاد فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ اب میں حاضر ہوں گا پھر برس چھ مہینے کے قریب گزر گئے، چھ مہینے کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت مولانا ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب میں نے سوچا کہ اگر یہ سند نہ تو میں بخود ہوں جاؤں گا۔ اس لئے میں نے سہارنپور کا سفر کیا حضرت بہت خوش ہوئے۔ مورخہ رشید احمد صاحب جو آج مظاہر العلوم کے شیخ الحدیث ہیں سے فرمایا کہ حدیث کی جتنی کتابیں مظاہر العلوم کے کتب خانے میں ہیں وہ سب سے آگے تو ساری صحاح ستہ مع جرم، مسنید در سنن سب کتابیں آگئیں اور اجازت دی تو حضرت نے بہت سی کتابوں کا اور مجھ سے پڑھو یا در بعض کتابوں کو خود پڑھا اس کے بعد فرمایا کہ مسلسل ہوا وصیات بھی لے کر آؤ تو الیائے جنتی لائی گئی جس میں وہ روایتیں جمع ہیں۔ جو وصیات کے ساتھ مسلسل ہیں جن میں عمل کے ساتھ وصیات عمل کی ضرورت ہے تو کھجور بھی منگوایا اور عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت بیان کی کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی فضیلت بیان کر کے خود کھائی اور انہیں کھلائی پانی پیا اور پیا ہوا پانی پلایا۔ تو خود کھجور کھا کر مجھے کھائی، خود پانی پیا اور پیا ہو مجھے پلایا۔ اس عمل کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ملادی غرض محمد میں جب حدیث کی روایت کرتے ہیں وہ اس کے قائل کو بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کی صفات اور کیفیات کو بھی محفوظ رکھتے ہیں۔

مجھے یاد ہے کہ حدیث کے درس میں جب رِقَّةُ الْبَیِّنَاتِ ○ کی حدیث آئی یہ زمانہ ہیئت میں رسم تہنیتی کے جب کوئی بڑا آدمی مر جاتا تھا تو وہ وصیت کر کے مرنے لگا کہ مجھ پر چھ مہینے تک روتا۔ تاکہ یہ سمجھا جائے کوئی بڑا آدمی مرا ہے۔ کوئی ایک برس کی کوئی دو برس تک رونے کی وصیت کرتا تھا۔

اب ظاہر بات ہے کہ برس برس رونے کے لئے کسی کی تکلف میں اتنے سمور رکھے ہوئے ہیں۔ کہ ایک برس تک

رویہ جائے۔ اس کے رونے والوں کو یہ پرہی جاتی تھیں جو چھ مہینے برس دن تک روتی تھیں اور طریقہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ جہاں کوئی تحریت کرنے والا آیا۔ اور انہوں نے دیکھ کر کوئی آدمی ہے تو دوڑ کر آئیں اور حلقہ بنا کر بیٹھ گئیں۔ اور جب وہ قریب پہنچا تو انہوں نے رے رے کرنا شروع کر دیا۔ ”و کسلوا ارجلا“ ہائے تو ایسا تھا۔ تو یہ تھا۔ جب تحریت کرے وہ چل گیا تو انہوں نے بھی رونا موقوف کر دیا پھر کوئی آپ پھر شروع کر دیا تو شہرت ہوئی تھی کہ بڑا آدمی مرا ہے کہ روز ہی نہیں تھمت تو آریہ پر۔ رونے والوں پر بھی جاتی تھیں اور وہ یہاں کر کے روتی تھیں۔ ماتم کرتی تھیں۔

تو جب یہ حدیث آئی تو میرے والد صاحب سے اس رے رے کی نقل اتاری ہم لوگوں کو حیرت ہوئی کہ اس کی کیا ضرورت تھی تو والد محترم نے فرمایا کہ مورخ نامنگوی نے بھی یوں ہی نقل تاری تھی ورا انہوں نے فرمایا تھا کہ شاہ عبدالغنی سے بھی یوں ہی نقل اتاری تھی۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند پہنچادی، بہر حال عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بارات تو مشعل نور تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر عرش تک پہنچنے کا راستہ نظر آتا تھا کہ یہ حق ہے ورنہ راستہ باطل ہے نور و ظلمت میں امتیاز ہو جاتا تھا ورنہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفین تھیں۔ آپ کا طریق عمل تھا جس سے آدمی حق کا راستہ پاتا تھا جس طرح کرتے ہیں اور وہ اس طرح نہ اس طرح، جہاں اس طرح کرتے ہیں۔ غافقی کیسکیل مدد معاشرت بصیشت، صبح و امن کا یہ طریقہ ہے سب چیزیں آپ نے عملی طور پر کر کے دکھائی ہیں۔

عملی قرآن تو کتاب اللہ میں جو چیزیں عملی شکل میں موجود تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ چیزیں عملی شکل میں موجود تھیں، اس لئے اللہ کا عملی قرآن وہ ہے جو اوراق اور کاغذوں میں موجود ہیں اور عملی قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ جو قرآن میں لکھا ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہو موجود تھا۔ اسی واسطے صدیق عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سیرت کیا تھی تو فرمایا۔ ”سکنا خلقہ القرآن“ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھنی ہے تو اس سے قرآن قرآن پڑھتے جاؤ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی جتنی جو اس میں لکھا ہو ہے وہی آپ کے اندر عملی شکل میں موجود ہے جو چیزیں اس میں اقوال کی شکل میں موجود ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں حوالہ کی شکل میں موجود ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں راہیں ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ آتی تو رہنمائی نہ دے سکتی تھی۔

طریقہ تعلیم خداوندی اس سے مدد دے ہوا کہ عمل کے لئے در دین کی رو قطع کرے کے لئے محض کتاب اللہ کافی نہیں جب تک کہ شخصیت ساتھ نہ ہو۔ محض شریعہ کافی نہیں ہے جب تک کہ کوئی شخصیت رہنمائی نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ خیر و برکت تک تعلیم کا یہی طریقہ مدد دے رکھا کہ کتاب بھی پڑھی اور کتاب کے ساتھ معلم کتاب بھی بیٹھے۔ آدم علیہ السلام کو بھیجے دینے گئے تو خود را کو بھی ساتھ بھیجا گیا، اور یس علیہ السلام کو بھیجے دینے گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام بھی ساتھ بھیجے گئے۔

گر صحابہ اہل بیت بھیجے گئے تو ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ بھیجے گئے۔ تو رات آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ گئے اگر انہیں آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ گئے۔ زبور کی تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی ساتھ بھیجے گئے اور قرآن آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باہر کات آئی۔

اس لئے اگر بغیر نہ آئیں تو محض کتاب کے الفاظ سے آدمی مرد بانی کو نہیں سمجھ سکتا۔ اگر سمجھ جاتا تو پیغمبروں کے لئے کی ضرورت نہیں تھی۔ کتاب اللہ کو بیت اللہ کی حجت پر رکھ دیا جاتا اور اعلان کر دیتے کہ اے لوگو! تم مر لیصان نفوس ہو رہے ”بَشَاءَ لِنُذِيقَ الصُّورَ“ ہے۔ جاؤ! سے سے جاؤ اور پناہ علاج خود کرو گراٹھا کر لوگ سے جاتے تو مرادات رہانی کی سمجھ میں نہ آتیں جب تک بغیر تعلیم نہ دیتے۔

نبی و علیہم السلام کی احتیاج اس واسطے کہ کلام کی مراد سمجھنے کے لئے کبھی لب و لہجہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کاغذ پر جو کلام لکھا جاتا ہے۔ تو اس میں کلام کی کیفیات کاغذ پر نہیں آتیں وہ لب و لہجہ اور ہیئت سے سمجھ میں آتی ہیں۔ ماحول سے سمجھ میں آتی ہیں محض کاغذ و رکاع کے کلمے حروف سے سمجھ میں نہیں آتیں۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ہماری اردو زبان کا ایک جملہ ہے ”کیا بات ہے“ عام طور سے بول جاتا ہے۔ اس کے کئی معنی آتے ہیں دوسرے معنوں کا تعلق لب و لہجہ سے ہے۔ مگر میں یوں کہوں کہ ”بھئی کیا بات ہے؟“ آپ یوں سمجھیں گے کہ میں سو کر رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں کہ کیا بات ہے، کیا وہ گمراہ ہے؟ اور اگر میں یوں کہوں کیا بات ہے، اب آپ کیا سمجھیں؟ اب آپ یہ سمجھیں کہ میں نے بڑی بیانی کی کہ فلاں چیز کی کیا بات ہے وہ تو بہت بڑی چیز ہے اور اگر میں یوں کہوں کہ ”کیا بات ہے“ اب آپ کیا سمجھیں؟ اب آپ یہ سمجھیں کہ میں نے ایک چیز کی تعریف کی ہے کہ نہایت ذلیل چیز ہے یا بات ہے اور اگر میں یوں کہوں کہ کیا بات ہے۔ اب آپ سمجھیں گے کہ میں نے تعجب کا اظہار کیا تو ایک ہی جملہ ہے اس کے معنی دسول، تعجب، حیرت اور تعریف مثال کے آتے ہیں۔ لیکن ہر معنی کا تعلق لب و لہجہ سے ہے۔ کاغذ اور کالمے نقوش سے نہیں اب اگر آپ کسی کے سامنے کاغذ پر لکھ کر بھیج دیں کہ ”کیا بات ہے“ وہ مطلب سمجھے گا جو اس کے دہن میں کیفیت ہے۔ وہ شکم کی مراد نہیں ہوگی اس کی اپنی طبیعت گہری ہوئی مراد ہوگی اور شکم کے مراد ہو پ دے گا۔

حالانکہ مراد اپنی ہوگی۔ تو ٹھیک اسی طرح قرآن حکیم کا ایک لب و لہجہ ہے اگر قرآن کے ساتھ بیان کرنے والے عربی سامنے لب و لہجہ، ماحول اور ہیئت کندی سے نہ سمجھتے تو قرآن کریم سے اللہ کی مرادیں سمجھنا آپ کے لئے ممکن نہ ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لب و لہجہ، طریق عمل اور ہیئت کندی سے سمجھایا۔ حدیث میں حضرت علی بن حمزہ رضی اللہ عنہ کا اندھا دیکھنا۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت تری ﴿لَا تَقْرَءُوا حُرُوفًا﴾ حضرت علی بن حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”جب قرآن کریم کی یہ آیت تری ﴿لَا تَقْرَءُوا حُرُوفًا﴾ حضرت علی بن حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”جب قرآن کریم کی یہ آیت تری ﴿لَا تَقْرَءُوا حُرُوفًا﴾ حضرت علی بن حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”جب قرآن کریم کی یہ آیت تری ﴿لَا تَقْرَءُوا حُرُوفًا﴾“

ڈورے سے رست کی تاریکی مراد ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ نے ایک ڈورا تو کالا لیا اور ایک سفید اور دونوں بٹکے کے نیچے رکھ لئے کھاتے پیتے رہے نکیا اٹھایا دیکھ کر اتنا اندھیرا ہے کہ سیاہ ڈورا سفید ڈورے سے ممتاز نہیں ہوتا۔ پھر کھاتے پیتے رہے۔ یہاں تک کہ صبح صادق بھی ہو گئی پندرہ بیس منٹ اور پر گزر گئے کیوں کہ صبح صادق کے بعد کچھ دیر اندھیرا رہتا ہے، مگر چون کہ کالا ڈورا سفید ڈورے سے الگ اور نمایاں نظر نہیں آیا اس لئے کھاتے پیتے رہے۔ جب اتنا چاندنا ہو جاتا کہ دونوں ڈورے الگ الگ نظر آنے لگتے تب روزے کی نیت کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ فرمایا تم کیا عمل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت! قرآن شریف میں یہ آیت نازل ہو گئی ہے

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَسْمُنَ الْخَيْطُ لَكُمْ الْخَيْطُ لَا يَبْهِنُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدَ مِنَ الْفَجْرِ﴾ ①

تو میں نے کالا اور سفید ڈور اپنے بٹکے کے نیچے رکھ لیا ہے تاکہ دیکھتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اِنَّ وَمَا ذَلِكْ لَعَيْنُكَ“ تیرا نگہ بڑا لمبا چڑ ہے کہ کالا سفید دونوں ڈورے اس کے نیچے آجائے۔ بندہ خدا کا سے ڈورے سے مراد رست کی تاریکی اور سفید ڈورے سے مراد صبح صادق کی سفیدی ہے تو نے روٹی کے دھماگے سمجھ لئے۔ تو لغت کے لحاظ سے صبح سمجھ لے، مگر اللہ کی مراد نہیں تھی، مراد سمجھانے دے وغیرہ تھے۔ اگر مراد غیبر نہ سمجھائیں تو کالا ڈورا اور سفید ڈورے سے وہ روزہ رکھنا شروع کرتے روزہ رکھتے رہتے کوئی مدت اس پر نہ ہوتی۔ مگر وہ مراد خداوندی نہ ہو سکتی، غرض بعض دفعہ غٹ ہوتی ہے مراد خداوندی دوسری ہوتی ہے۔ عرفی معنی مراد ہوتے ہیں۔

تعلین مراد میں عرف کا دخل۔ ہمارے محارہ میں کہا جاتا ہے کہ ”سو نے پر سہاگہ“ تو لغت تو اس کے یہ معنی ہیں کہ سونا رکھ کر سہاگہ اس کے اوپر چھڑک دو، لیکن مراد یہ نہیں مراد عرف عام میں یہ ہے کہ جب کسی چیز میں خیر کا مبالغہ بیان کیا کرتے ہیں۔ اس وقت کہتے ہیں کہ سو نے پر سہاگہ ہو گیا۔ یعنی سونا تو اپنی ذات سے عمدہ ہی تھا اور سہاگہ لگنے کے بعد کند بن گیا، یعنی اس کی خرابی بڑھ گئی۔ عرف عام اور اہل زبان میں رہ کر یہ محاورے سمجھ میں آتے ہیں پھر ان کی لطافت محسوس ہوتی ہے۔ کوئی محض ڈکشنریاں دیکھے اور اہل عرف سے قطع نظر کر دے تو وہ یہ سمجھے گا کہ سونا رکھ کر سہاگہ پھیں کر اس پر چھڑک دے تو اہل عرف اس کی بات پر ہنسیں گے کہ یہ عرف کو جانتا ہی نہیں۔ ہاں ہمارے اس تہذیب میں آپ کے وضع ہزارہ کے حضرت مولانا غلام رسول خان صاحب تھے، اردو پوری طرح نہیں بول سکتے تھے۔ جیسے سرحد کے لوگ بول سکتے ہیں۔ ویسی ہی بولتے تھے اور دعویٰ مولانا کو یہ تھا کہ میں سب سے زیادہ اردو جانتا ہوں۔ تو ایک موقع پر دارالعلوم کے ترم اس تہذیب جمع تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھائی مولانا محمد حسن صاحب وغیرہ تو مولانا محمد حسن صاحب نے کہا کہ یہاں مولوی غلام رحمان! چائیس برس سے تم دارالعلوم دیوبند میں مدتی کر رہے ہو اور تمہیں اردو بولنی نہیں آئی۔ مولانا کو خفا آ گیا کہنے لگے

’میں رو نہیں جانتا؟‘۔ میں ہندوستانوں سے ریوہ رو دو جا رہا ہوں مگر میں کو غور سمجھتا ہوں اس لئے جوت نہیں ہوں۔ حکیم صاحب نے کہا کہ ’آپ ہندوستانوں سے ریوہ رو دیتے ہیں؟‘ کہا کہ ’ہاں‘ انہوں نے کہا کہ ’تو اس کے کیا معنی ہیں‘۔ ’سرید اور نیم چڑھا‘۔ مولانا چپ پیٹھے کہ اس کا کیا مصب کہ ’سریلا ور نیم چڑھا‘۔ کہنے لگے کہ ’س عصب (غذا اور) نے کام حراہ کر رکھا ہے ورنہ معنی ظاہر تھے حکیم صاحب نے کہا کہ چوتھ عطف نکال دو۔ ’سریلا نیم چڑھا‘ اس کا مطلب بتا دیکھے گئے اب معنی ظاہر ہے کہ کریڈ آدھ کی آٹھاپا۔ سر جمع ہس پڑا۔ اب ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا نے سخت کی مدد سے یہ معنی بیان کئے اہل عرف میں کبھی رہے نہیں تھے کہ اس میروے کی حقیقت کو سمجھتے۔ ’سرید‘ لیا ’رودکا‘ نیم ’قاری کا یا چڑھا‘ ہندی کا اور تین چیزوں کو ملا کر ایک معنی بنا دیے تو اس معنی پر اہل عرف کو ہنسنا ہی تھا یہ معنی مراد توڑا ہی ہیں۔

یہ سہی ہمارے ہاں صلیع سہارن پور میں ایک کلکٹر تھا یہ سچ سے چالیس برس کی بات ہے نہیں بھی یہی دعویٰ تھا کہ میں ہندوستانوں سے ریوہ رو دو جا چکی ہوں جتنا ہوں ان کے ہاں پیش کار ہمارے دیوبند کے منشی حبیب حسن تھے بڑے عمدہ شاعر تھے بڑی شستہ لکھی رہاں تھی تو بعض اوقات وہ کلکٹر دعویٰ کیا کرتا کہ وہ ’پیش کار‘ ہم سہم سے ریوہ رو دو جا رہا ہے۔

یہ چون کے گھونٹ پی کر رہ جاتے ہیں کہ یہ سخت اردو کیا جائے، اس کی مادری زبان نہیں۔ اہل عرف میں یہ کہیں رہا سے خود بخود یہ دعویٰ ہو گیا۔ اب یہ ہمارے ممت کے ڈر کے مارے ہوں نہیں کہتے تھے کہ کہیں برخاست نہ کر دے کہیں روئی نہ جائے۔

ایک دن کوئی بات پڑی تو کلکٹر میر پر جوش کے ساتھ کہہ کر کہا کہ ’ویل پیش کار‘ تم جاہل ہو اردو سے۔ سہاروہ جانتے ہیں۔ پیش کار کو بھی غصہ آ گیا، ہوں کہہ کر میر کی کوری رہے یا نہ رہے مگر مجھے اس کے دماغ سے یہ خفاں نکلتا ہے۔ اس نے میز پر ایک مکا، اٹھا انہوں نے دو کئے، مارے، وارکے۔

ویل صاحب بہادر ’تم جاہل مصنف ہو تم نہیں جانتا مارا کسے کہتے ہیں سمجھتے ہیں۔‘ صاحب کے غصہ کا پارہ چڑھ گیا۔ ’نہان پر۔ کہنے کا تم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں۔ کہنے لگے تمہیں یہ خبر اردو کی؟‘ انہوں نے کہا ویل صاحب بہادر ’اچھا میں تمہارے متقات بیٹا ہوں۔ جلد اس کے کیا معنی ہیں؟‘ کہ ’صاحب بہادر سے جب میں سے یہ پوچھ تو ہمیں سمجھتے رہ گئے صاحب نے کہا ’اھر کو جھٹک لیا، اھر کو جھٹک لیا۔ یہ جھٹک جھٹک ہو گیا۔

اھ نہیں پڑے کہ یہ معنی ہیں؟ تو کہنے لگا ’او کی سہی سے۔ ہوں کہہ کہ آپ تو ہندوستانوں سے ریوہ رو دو جاتے ہیں۔‘ آپ بتائیں میں کیوں بتاؤں؟ اب وہ صاحب بہادر بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ ظہری معنی تو یہی ہیں کہ بھل ادھر کو جھٹک د، بھل ادھر کو جھٹک د۔ ہمیں جھٹکے کا عطف صدف آ گیا۔ جب آٹھ بجھ میں نہیں آیا تو



کہنے لگا کہ ویل بیش کار آپ ہمیں تیس دن کا مہلت دیں ہم آپ کو ڈکٹری دیکھ کر بتائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حضور تیس دن کے بجائے آپ کو ایک ہفتہ کی مہلت ہے اور ساری ڈکٹری دیکھ کر بتائے گا۔ تو صاحب بہادر نے ڈکٹری لکھنا شروع کیں۔ لفت کی مرچھولی بڑی کتب دیکھ ماری۔ اس میں کہیں بھی یہ کیفیت و رویت موجود نہ تھی۔ یہ خاروہ تھا۔ جب صاحب بہادر عاجز ہو گیا تین چار دن کے بعد کہا کہ ویل بیش کار صاحب ہمیں کسی ڈکٹری میں یہ چیز نہیں ملی بغلیں جہ نکلتا تو لکھ ہے مگر اور کچھ نہیں نکلا۔

انہوں نے کہا حضور قیامت تک در کچھ نکلے گا بھی ہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کہیں بتاتا آپ ہندوستانیوں سے زیادہ رود جانے ہیں۔ کہا آپ بتادیں، نبیوں نے کہا تو بہ کریں آئندہ میں یہ نہیں کہوں گا میں ہندوستانیوں سے زیادہ سچی اور دو چہانتا ہوں۔ یہ صاحب بہادر پر بڑا شاق گذر مگر جہالت کا اثر اگر چکے تھے تو مجبوراً کہیں کہنا پڑا کہ اچھا اب ہم نہیں کہیں گے۔ تب نبیوں نے بتایا کہ بظہن جہانتا ہوں اس کے معنی یہ ہیں ہے کہ بغل میں ادھر کو جھٹک لیا ادھر کو جھٹک لیا مگر عرف میں اس کے معنی یہ ہیں کہ بظہن جہانتا یہ تحریر کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جب آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے تو کہا کرتے ہیں کہ بظہن جہانتا رہ گیا۔ اس سے کوئی بات نہیں پڑی۔ کوئی جو بظہن بن پڑا تو یہ حیرت سے کہتا ہے۔

ہر زبان میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک لفظی معنی ہوتے ہیں، ایک اصطلاحی و ایک عرفی معنی ہوتے ہیں۔ فارسی کا خاروہ ہے کہ "فصل فصل آب در کرد۔ فلاح فصل نوکری میں پانی ڈال رہا ہے۔"

تو نوکری میں پانی ڈالنے کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ آدمی نوکری سے بچے رکھ کر دوسرے گھر لائیں دے۔ مگر خاروہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص سے نتیجہ و فعل عیث کرتا ہے تو کہہ کرتے ہیں کہ فلاح فصل نوکری میں پانی ڈال رہا ہے نتیجہ ہاتھ نہیں۔ ہزاروں گھرے ڈال دے گا، پانی بہہ جائے گا۔ غرض جب کوئی آدمی عیث کام کر رہا ہو جو بے نتیجہ ہو تو کہا کرتے ہیں کہ فلاح فصل نوکری میں پانی ڈال رہا ہے۔ تو جو لوگ فارسی و انوں کے عرف میں رہے ہوں۔ اہل عرف کی صحبت نہ اٹھائے ہوئے ہوں۔ وہ لفت کی مدد سے یہی معنی بیان کریں گے کہ اہل عرف ان کے معنی اور حقیقت و جہالت پر فہم پڑیں گے یہی شاق قرآن و حدیث کی بھی ہے کہ اس کا بھی ایک عرف ہے قرآن فقط لفت پر نہیں اترا، اس کی کچھ اصطلاحیں ہیں۔ کچھ محاورات ہیں۔ ادا کا کچھ بوجہ ہے وہ اس بوجہ اس ماحول و مقرر داعی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ سمجھی اس کی مراد میں متعین ہو سکتی ہیں۔ اس سے اگر کوئی شخص قرآن و رسول کے عرف کو ہی نہیں جانتا ہو قرآن و رسول کے عرف میں رہا ہو وہ کبھی بھی مراد بانی کو نہیں سمجھ سکتا وہ سخت کی مدد سے مراد خداوندی کو حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو قرآن کریم کا لفت کی مدد سے حل کرنا کافی نہیں ہے۔ یہ کافی نہیں کہ آپ نے (عربی و عربی کی کتاب) مقامات تحریری یا اردو ادب کی کتابیں پڑھ لیں۔

مراد قرآنی کی تعین میں سنت کا مقام نیز یہ قیامت کی بات ہے، ورنہ تو تعجب ہلائے تعجب ہے کہ

اردو کے ترجمے دیکھ کر آپ ممبر بن گئے، اس سے قرآن میں نہیں ہوتا جب تک مراد رسانی پوری طرح سمجھ میں نہ آئی۔ اور وہ جب سمجھ میں آئیں گی جب پیغمبر کے اقوال و فعل اس کے ساتھ مل جائیں جن سے قرآن کریم کی تفسیر اور تفسیق ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب بن عباس رضی اللہ عنہ کو خوارج کے مقابلہ کرنے کے لئے بھیجا کہ اس سے بحث و مناظرہ کرو اور ان کو حق سمجھا دو۔ بن عباس رضی اللہ عنہ تیار ہوئے۔ تو بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا دیکھو خوارج کے سامنے مجمع میں قرآن سے کوئی دلیل نہ پیش کرنا بلکہ سنت سے دلیل پیش کرنا۔ انہوں نے عرض کیا حضرت اقرآن حکیم کا علم تو میرا موضوع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن مجید کی دعا دی ہے تو میں عالم قرآن ہوں۔ تو جو میرے مضمون اور موضوع ہے۔ اسی سے آپ روک رہے ہیں کہ میں اس سے استدلال نہ کروں اس کی کیا مصلحت ہے۔ فرمایا کہ قرآن کریم کی باتیں ذی وجہ ہیں۔ اصولی جیسے ہیں۔ کئی کئی معنی پر داخل ہوتے ہیں۔ تم اگر عوام کے سامنے ایک آیت پڑھا کر اس کا مطلب بیان کر دو گے۔ مخالف اس آیت کے عوام سے فائدہ اٹھا کر کسی کے دوسرے معنی بیان کر دے گا، عوام یوں کہیں گے کہ یہ بھی قرآن پڑھا رہے ہیں۔ یہ بھی قرآن پڑھا رہے ہیں۔ حق و باطل واضح نہیں ہوگا، لیکن جب سنت رسول کی دلیل پکڑو گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل مشخص ہے اس میں دوسری چیز کی گنجائش نہیں ہوگی، تو قرآن کریم کے معنی متعین ہو جائیں گے۔ دوسری گئی نہیں رہے گی دو معنی لینے کی گنجائش نہیں رہے گی اور حق و باطل واضح ہو جائے گا عوام سمجھیں گے کہ یہ حق ہے۔

اس لئے جب تک قرآن کے ساتھ سنت کو مدلیا جائے قرآن کی مراد مشخص نہیں ہو سکتی معنی متعین نہیں ہو سکتے۔ اس کے بغیر اگر مراد متعین کریں گے تو وہ آپ کی اپنی مراد ہوگی جو آپ قرآن کے سر قیوب دیں گے تو یہ تلبیس ہوگی یا غلط ہوگا کہ قرآن کے لئے معنی اپنا ڈال دیئے۔ حالانکہ دنیا میں کسی کے کلام کا بھی مطلب بیان کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ جب تک وہ صاحب کلام خود نہ کہے کہ یہ میرا مطلب ہے تو حاربت ہے کہ مراد رسانی کی تعمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک حق تعالیٰ شانہ اپنی طرف سے کسی کو نہ سمجھیں کہ چاہے میری مراد یہ ہو۔

اسی واسطے قرآن کریم کی دوش نہیں ہیں فرمائی گئی ہیں۔ اور وہ یہ ہیں کہ جب آپ پر قرآنی آیات کی وحی ہوتی تھی تو ابتداء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اس کو فاش شروع کر دیتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائوں اور۔ میرے ذہن میں آیت جمع جائے۔ حق تعالیٰ شانہ نے حکم فرمایا ﴿لَا تَجْرِكَ بِدِينِكَ﴾ (تفصیل مدہ) ① "اے پیغمبر! اپنی زبان کو حرکت مت دیں۔ جدی مت کریں۔" اس خیال سے کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ یہ لفظ میرے سینے میں جمع ہو جائیں۔ اس لئے فرمایا ﴿لَا تَجْرِكَ بِدِينِكَ﴾ ② "ہمارے دماغ اس کا تمہارے سینہ میں جمع کر دینا اور تمہاری زبان سے اس کا پڑھو دینا تو حق تعالیٰ نے ذمہ لیا۔" ﴿هَذَا هُوَ الْوَسْطُ الَّذِي قَوْلُ اللَّهِ﴾ ③ "جب ہم (یواسطہ فرشتہ) کلام کرتے تھیں۔ تو اس کا توجہ کرو سنتے رہو۔" یہ پہلا حکم تھا جو قرآن کے

بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرمایا گیا۔

ظاہر بات ہے کہ جمع کر دیے اور پڑھو دینے کا تعلق الفاظ سے ہوتا ہے۔ معنی نہ جمع کئے جاتے ہیں نہ پڑھوائے جاتے ہیں۔ اب آگے معنی کی بات رہ جاتی ہے تو معنی کی صورت یہ نہیں تھی۔ یہ آپ نے کسی رویت میں کسی جگہ نہیں دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم کی جب آیت ترتلی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر سوچتے ہوں کہ اس کے ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ایک یہ۔ یہ معنی ذکر رہانے کے ریاہ مناسب ہیں۔ لاؤ یہ اختیار کرو۔ اس لئے کہ اگر خدا غور سے یہ ہوتا تو یہ اپنی اختراع ہوتی متکلم کی مراد نہ ہوتی تو حق تعالیٰ شانہ نے جیسے لفظوں میں پابند کیا، آگے معانی میں بھی پابند کیا۔ فرماتے ہیں ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ﴾ پھر ہمارے ہی دم ہے اس کو کھول کر بیان کر دینا کہ مطلب کیا ہے مراد کیا ہے۔

تو بیان کا تعلق لفظوں سے نہیں ہوتا۔ معانی سے ہوتا ہے۔ اس کا حاصل یہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے لفظ کے بارے میں بھی مین تھے۔ اپنی طرف سے لفظ اختراع نہیں فرماتے تھے۔ اور معانی کے بارے میں بھی مین تھے۔ جو آپ کے قلب مبارک میں اللہ نے ڈال دی معنی آپ نے سمجھا اپنی عقل سے یا سوچ بچار سے معنی متعین نہیں کئے تو نبی کو وحی میں آزد نہیں کہا گیا کہ جو چاہو تم معنی متعین کر دو اس معنی کے پابند ہیں جو نازل کیے جائیں، جسے تم لفظوں میں پابند ہو جب اللہ کا رسول مین ہے وہ راز، نہیں کہا گیا ہے۔ کہ اللہ ذو معانی میں ایک شوشہ ٹھانڈا ہوا ہے تو میں اور آپ کیسے آزد ہو جائیں گے؟ کہ جو ہمارا جی چاہے ہم سمجھ میں ہم انہی معنی کے پابند ہیں جو اللہ کے رسول سے سمجھ اور آپ کو سمجھائے گئے۔ قرآن خود وحی کرتا ہے کہ تم انہیں معنی کے اندر مقید ہو۔ اب وہ معنی دریاں رسول کہاں ہے؟ سی بیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کہتے ہیں، ورا سی کو سنت کہتے ہیں۔ کسی چیز کا بیان قول سے کیا کسی چیز کا عمل سے کیا، و کسی چیز کا تقریر سے کیا کہ عمل دوسرے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا یہ بیان تقریری کہلاتا ہے، ایک بیان قولی ہے اور ایک بیان فعلی ہے، ان تینوں میں نوس کے مجموعے کا نام سنت ہے۔

تفکر فی القرآن اسی واسطے ایک جگہ فرمایا گیا ﴿وَإِنَّمَا نَزَّلْنَا لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ يَتْلُونَ لِقَاءَ رَبِّهِمْ﴾ اے پیغمبر! ہم نے یہ ذکر تمہاری طرف نازل کیا تاکہ تم کھول کھول کر اس کو بیان کر دو۔ اور شاید کہ لوگ اس میں فکر کریں۔

تو تفکر کا درجہ بیان کے بعد رکھا کہ میں دے دو تا کہ مراد واضح ہو۔ اس مراد کے اندر رہ کر لوگ غور و فکر کریں تاکہ حقائق و معارف اور علوم و لوگوں پر کھل جائیں۔ اس واسطے کہ علوم و معارف اللہ کی مراد میں پیچھے ہوئے ہیں، ہماری اختراع میں علوم و معارف نہیں ہیں تو پہلے بیان و مراد سامنے آئے تو اس میں غور کریں گے تو حقائق علمی کھلیں گے۔ درمگر اللہ کی مراد ہی سامنے نہ ہو تو پھر ہم کس چیز میں غور کریں گے؟ پھر جو غور ہوگا وہ محض ہمارے ذاتی

غفل ہوا اور تحلیل و تہقیر کے ریم کے رتھوں میں آ گئے۔ حالانکہ قرآن میں سے ہر ہر کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر میں کرتا ہے۔ اے یوں کہ قرآن ریم کی مرآت حیرتیں کے سمجھ میں نہیں آتیں۔ جمع حدیث کی تلوینی تدبیر ایسی ہے جسے حضرت محدثین سے حدیث کی جمع و تسبیح و تشریح کی طرف پوری پوری توجہات منعقد ہیں، حق تعالیٰ شانہ نے انھیں محیر العقول حالطے دیئے۔ کہ انھوں میں کئی کئی، کھ حدیثیں جمع ہوتی تھیں۔ عظیم الشان مجلس میں بیٹھ کر حدیث کا مذاکرات کرتے اور ایک ایک محدث اٹھتا تھا اس کے سینے میں ۱۰۱۰ تھیں تھیں، کھ حدیث معتمد و رسد کے جمع ہیں حق تعالیٰ کو یہ چیزیں افضول میں محفوظ کرانی تھیں تو محیر العقول حالطے دے۔ ہے۔

امیر مذکی رحمۃ اللہ علیہ شیخ حمزہ کا سرور ہے تھے۔ جہاز میں بیٹھے تھے کہ رانے میں باد ہلنی جہاز ہونے لگی۔ وہ موافق ہوئی چال پال۔ مخالف ہوئی نگرناں دیا تو چھ چھبے میں جا کر جدہ کے ساحل پر رستے تھے برس درو برس جی کرے بس گئے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ جہاز پر چار سوئے ترمذی در بہت سے ترمذیہ بھی ساتھ ہوا ہو گئے۔ جہاز میں مدت کافی گئی تھی کہ سے یہ روایا کہ شیخ سے عرض کریں کہ آپ حایث کا مدبر میں ہمارا یہ وقت حایث کے سے اور کھینے میں لے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے متادے کہ "نوماسر" کہہ کر کل سے ایک وقت مقرر کر دیا۔ میں حدیثیں پڑھاں۔

ہمارے ہی رشتہ دار حلیہ کے پاس نہ کاندھ تھا نہ قلم دو تہ۔ اب نہوں نے سوچا کہ اگر میں محس میں بد کاغذ اور قلم دو تہ لے گیا تو مجھے اٹھایا جاوے گا، یہ بات حدیث و روایت کے خلاف ہے۔ اس سے سب سے پیچھے بیٹھ گئے اور اپنا ایک ٹھکانہ لکڑی کے پتھر سے رکھتے اور دوسرے ہاتھ و حرکت دیتے رہتے تاکہ شیخ یوں سمجھیں کہ لکھ رہے ہیں اور محس سے نہ نکلائے جاویں۔ محس چاہیں رو رہی طرح گزار گئے و سر دل میں دس دن بیٹھیں محس حدیث روایت ہوتی تھیں۔ یہ روایت شیخ نے مردوں سے لے کر عورتوں تک لکھی۔ لکھایا یہ حرکت ہے کاغذ سے عرض کیا کہ یہ ہے عرض کیا کہ یہ ہے کیا حرکت ہے؟ عرض کیا کہ میں اس سے ایسا کرتا تھا کہ آپ سمجھیں گے کہ اس کے پاس کاغذ قلم نہیں ہے اس نے محس سے نکالیں گے تو میں نے بے غصہ صورت کا تب لکھا کہ کرتا تھا۔ میں بھی لکھ رہا ہوں۔

شیخ کو عرصہ فرمایا تم نے میری محنت کا کیا کرنا تمہاری میں مت بٹھو۔ انہوں نے عرض کیا حضرت محنت کا رت نہیں ہونی مجھے حمد و ثناء ساری دیتیں حفظ یاد ہیں۔ اب ان کو ترتیب و ربط ہنا شروع کیا کہ پہلی تاریخ میں آپ سے یہ حدیثیں مع اس سند کے پڑھیں۔ دوسری تاریخ میں یہ پڑھیں۔ و یہ ن کی سند ہے۔ تیسرے دن آپ سے یہ حدیثیں پڑھیں۔ و ساری سند یہ سے سے وریں جتنی روایتیں ادا کرنا تھیں وہ ساری امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ سے سناریں۔ شیخ نے کہ حال ہی پر اعتماد فرمایا اور حارت دے دی کے تم

میرے دس میں بیٹھ سکتے ہو۔ تو یہ مخیر العقول حافظہ کس تھا تو ور کیا تھا؟

امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے۔ جو خود بھی محدث تھے بعد وکاسریہ تو بعد کی جامع مسجد میں جب معلوم ہوا کہ امام داؤد کے بیٹے آئے ہیں ورنہ خود بھی محدث ہیں، سارے عوام جھک پڑے۔ لاشوں کی جمع ہو گئے کہ کچھ حدیثیں تمہارے پاس ہیں۔

بعض صحابہ نے عرض کیا کہ آپ احمد نند یہاں تشریف لائے ہیں۔ نند نے آپ کو محدث بنایا ہے۔ کچھ حدیثیں آپ سے لیں اور ملا کر دیں۔ فرمایا کہ ”میں باطل ساتھ نہیں لایا جس میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔“ اس کو بہت نصرت کی نگاہ سے دیکھا گیا کہ ایک محدث یوں کہے کہ میں اپنی یادداشت ساتھ نہیں لایا وہ محدث کیا ہوا جس کا حافظہ تانکر دور ہو۔

تو بعض نے کچھ من کا لفظ کہا جو بس بی دو کے کان میں پہنچا اس میں غیرت جو آئی تو فوراً مسر پر بیٹھ گئے اور ابو داؤد کی حدیثیں شائع شروع کیں تو ایک دو تیس دن میں پوری ابو داؤد مع سند اور درمقن کے اپنی یادداشت سے ساری ایک دو متادم کے سونہیں فروگزاشت نہیں ہوئی پھر لوگوں نے اس پر کہ واقعی یہ محدث ہیں۔ بہرحال حق تعالیٰ کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جمع کرنا تھا تو مخیر العقول حافظے پیدا کر دیے۔

دور جدید میں روایت حدیث کا طریق جب ساری حدیثیں سنوں سے نکل کر مسطوروں میں جمع ہوئیں اسی نسبت سے حافظے کم ہونا شروع ہو گئے اس لئے کہ حاجت مانتی نہیں رہی آج ہم سب درے پر پہنچ گئے ہیں کہ گزشتہ ایک برس میں نہ بھیس تو صحیح کی بات شام کو نہیں یاد رہ سکتی۔ کاغذ بھونک کر اپنے افعال کو یاد دہانتے ہیں۔

میر جو یہاں ”کر حشر ہوا۔ وہ یہ کہ جسوں کی کچھ باتیں متعین ہوئیں۔ یہاں دعوت چائے کی۔ یہاں کھانے کی۔ یہاں تقریر یہاں مذاکرہ۔ وہ چند روز دن کا پروگرام لکھا گیا۔ اب وہ نامہ عمل میری جیب میں پڑا ہو ہے۔ درجہ اللہ سے دیکھا جاوے۔ ہمیں جانب نہیں ہے۔ درمصح کی نذر پڑھ کر میں دیکھتا ہوں کہ آج کہاں تقریر ہے۔ آج کہاں چائے ہے۔ تو حافظوں کی یہ حالت ہے کہ پندرہ دن تو چند روز صبح کی بات شام کو یاد نہیں رہتی۔ آج اگر کوئی یوں کہے لگے میں امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں یا امام ابو داؤد ہوں۔ تو یہ مضحکہ خیز بات ہوگی۔ جن لوگوں کے حافظوں میں لحد حدیث کو جمع کرنا تھا انہیں یہ حافظے دے دیئے۔ جب کتابوں میں روایت آگئی اب محدث کے معنی فقط یہ ہیں کہ روایت کا حوالہ دے کر یہ روایت بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، یہ ترمذی میں ہیں۔ اول سے لے کر اخیر تک پوری سند پڑھنا اور دجوں کی تصحیح کی حاجت باقی نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ کام سب محدثیں کر چکے ہیں۔ کئی پائی ہمارے سامنے آگئی ہے یہ حمایت اقداری ہوگی کہ ہم دعویٰ کریں کہ ہم بھی بخاری ہو گئے صبح کی بات تو شام کو یاد نہیں رہتی اور بخاری سے کاغذوں ہے۔

یہ قدرتی چیز ہے کہ جب کسی قوت سے کام لیتے ہیں صراحت باقی رہے اسی نسبت سے او تو تھکنی شروع

ہو جاتی ہے تو فطرت گھٹنے گھٹنے اس سمت پہ آگیا۔

اجتہاد کی قوت کا فقدان اور میں کہتا ہوں کہ یہ بھی صورت وراثت اور تقاضے کے اندر بھی ہے، اجتہاد جس کو کہتے ہیں۔ جب قرآن اور حدیث کتابوں کے اندر جمع ہو گیا اور حلقوں سے نکل کر مسینوں میں آگیا۔ تو مسائل نکالنے کی طاقت جس کو اجتہاد کی قوت کہتے ہیں، اللہ نے آئمہ کے اندر عظیمی طور پر پیدا کی کہ ایک رت میں ایک آیت سے ایک ایک مسئلے کا حل ملے اور فقہ کو مرتب کر دیا۔ وہ سب سبلی و اجتہاد کی مسائل جب سبوں سے نکل کر مسینوں میں جمع ہو گئے، در کتابوں میں سمجھنے تو اسی نسبت سے اجتہاد و گفتا شروع ہوا۔ گھٹنے گھٹنے اس حد تک پہنچ گیا کہ ایک شخص۔ مہتمم ہے مگر بعض دفعہ انا سمجھ جاتا ہے، کہتے کچھ ہیں سمجھتا کچھ ہے تو فہم بھی ہمارے خراب اور ختم ہو گئے اسی بات سمجھتے ہیں۔ ایک روایت یہاں سے نقل ہوئی ہے چلتے چلتے چند زبانوں کے حدود پہ پہنچ کر کچھ کا کچھ بن جاتا ہے اور پروپیگنڈہ بن جاتا ہے۔ اصیبت کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اسی نسبت سے اجتہاد کی قوت بھی ختم ہو گئی۔ اس لئے آج گر کوئی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہونے کا دعویٰ کرے تو یہ مضحکہ خیز دعویٰ ہوگا۔ اس لئے کہ اس قوت کے باقی رہنے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ کام پنا چور کر گئی۔ تو حافظے بھی ختم ہو گئے۔ اجتہاد کی قوتیں بھی اس نسبت سے ختم ہو گئیں۔ اس لئے جس طرح روایت میں ہمارا ابراہیم یہ ہے کہ ہم کتاب کا حوالہ دے دیں۔ استنباطی مسائل میں بڑا فقیہ وہ ہے جو کتاب کا حوالہ دے دے۔ یہ فلاں کتاب میں ہے۔

بہرحال جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے سین بنا کر بھیجا۔ تاکہ آپ اللہ کی آیتوں کو بیان کریں۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ اس کی مراد یہ ہے جس کا عدلی ابن حاتم رضی اللہ عنہ کو آپ نے سمجھا دیا۔ ورنہ عدلی ابن حاتم رضی اللہ عنہ تو روٹی کے ڈور سے لے کر بیٹھ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی سرکامیان کیا کہ روٹی کا دھماکہ مرنے نہیں ہے، بلکہ صبح کی سیڑی اور رات کی تاریکی مر دے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے آیت کی مراد کو کھول دیا۔ اگر ہم عمر کی ذات نہ آتی۔ فقط قرآن کریم سے آتا تو یہ مرادات نہ کھل سکتیں ہم اپنے دہن سے سمجھتے جو بھی ہمارے ذہن میں آتا۔

تزکیہ قلب بھر گرا میں تربیت یافتہ نہ ہو۔ مرکی نہ ہو۔ صاف نہ ہو۔ اخلاقی قوتیں اس میں نہ ہوں۔ ایسے میں اگر وہ غور کرے تو دندھا ہی سمجھے گا اور چنے مذاق کے مطابق سمجھے گا۔ اس لئے جہاں اس کی ضرورت تھی کہ شخصیت آکر مرادیں سمجھائے وہاں اسکی بھی ضرورت تھی کہ مخلوق کا ذہن بھی بنائے۔ ذہیت بھی درست کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مراد کو بیان کیا۔ وہاں لوگوں کے نفوس کا تزکیہ بھی کیا۔ ان کا ذہن بھی بنایا۔

مر کوئی شخص مشرک کا ذہنیت لے کر قرآن کو دیکھے تو یوں معلوم ہوگا کہ ہر آیت سے شرک ہی نکل رہا ہے، اگر نصرانی ذہنیت سے سوچے تو یوں معلوم ہوگا کہ ہر آیت میں عیسائیت بھری پڑی ہے۔ اس لئے کہ قرآن کریم تو ایک مرد بخئی کا منہ ہے۔ دوست اس سے سہے دشمن سے سہے۔ وہ تو ذی وجوہ اصود اور کبلی جسے ہیں۔ ہیر پھیر کر آدمی اپنے

مصلحت نکال سکتا ہے۔

اسی طرح اگر کوئی یہودیہ نہایت سے نیچے قیوں معصوم ہوگا قرآن میں یہودیت ہری پڑی ہے، لیس گروانی  
موجود نہایت لے رجاے گا تو آیت "ت سے توحید کلگی اس سے جہاں مرد سمجھاے کی صورت می وہاں رہیں کو  
بنانے کی بھی ضرورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھوں کا تذکرہ بھی کیا۔ ریاضت اور مجاہدات بھی بچے صحت پر بھی  
اللہ عظیم کو کرے "تو لُحُہ الی اللہ" کی مشق بھی رائی "انسان الی اللہ دخولی اسی اللہ" اور تحقق مع اللہ کے بندے  
بھی کرے تاکہ اللہ سے رابطہ صحیح ہو۔ ان میں اشتقاقیت پیدا ہو جائے۔ یہ جس سے حج او کی نکل جائے، وہ جب  
وہاں میں اشتقاقیت آئے گی تو جو آیت پڑھی جائے یا معنی بیان کیے جائیں گے وہ آج بھی صحیح سمجھا جا سکتا ہے کی صورت  
باقی نہیں رہے گی تو وہاں میں اشتقاقیت پیدا کرنا یہ ایک نقل موضوع اور مقصد نہیں ہے۔ آئے گا ہے۔

یہ سطر قرآن کریم میں ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار فریضے ہیں بے گئے ہیں ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ  
فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنْهُم مَّنْ يَدْعُوهُم إِلَى الْكُفْرِ وَالْحَمِيَّةِ﴾ ○ نہ کہ دت  
وہ ہے جس نے میوں میں رسول بھیجے۔ کہ رسول "خو" بھی می سے نکلتے پڑھے کی جڑیں مگر علوم وہ بیان کئے ہیں  
سے لوگوں کو عاجز کر دیا۔

شیخے کہنا کہ قرآن درست کتب خانہ چند مدت شست

بہر حال رسول بھیجا اس کا کیا کام ہے۔ اس نے کیا فراموش ہیں، لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا  
ہے، یعنی اللہ نے جو خدا کا نام ہے ہیں۔ وہ مات اور دت کے ساتھ چوڑے الفاظ پہنچا دیتے ہیں، یہ تعلیم بھی  
دیتا ہے، تعلیم میں مطالب کو کہتے ہیں میں اس نے معنی بھی سمجھاتے ہیں یہ سب کہ لفظ "لفاظ لوگوں کے سامنے رکھ  
اے اور یوں کہہ دیں کہ تمہارا جی چاہے اس کے معنی سمجھیں۔ اس نے کہ تعلیم کہتے ہی سے ہیں کہ الفاظ نے مد  
رونی حقائق اور معانی کو سامنے رکھا جائے۔ تو کتاب کی تعلیم معانی و مطلب کے ساتھ دیتے ہیں۔ اور آئے فرمایا  
صمت کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی دو قسمیں ہیں صمت نظری اور حکمت عملی حکمت نظری تو ملی چیریں ہوتی ہیں۔  
وہ علم میں آگئی، اس سے متعلیں ہوگی کہ حکمت سے مراد حکمت عملی ہے، یعنی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ معانی  
بھی سمجھاتے ہیں۔ پھر کر کے لکھتے ہیں تاکہ سب کو عمل بھی سامنے آجائے جس کے معنی اسوہ حسنہ کے ہیں تو  
عمل کی دیت بھی سامنے پیش کر دیتے ہیں تاکہ معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بہت کے معنی متعلیں ہو جائیں۔

آدی میں یہ سب چیریں ہوں مگر اس کے ساتھ ایک چٹھی چیز کی ضرورت تھی ﴿وَلْيُذَكِّرْهُ﴾ ہے اس کے  
دلوں کو سمجھتے تھے ان میں سے زلف و کبر بھی نکالتے تھے کسی کی یہودیہ نہایت تھی تو یہود سے مسلم با کسی کی  
صرتی نہایت تھی تو صرت سے مسلم با کسی کی شرکانہ نہایت تھی تو شرک سے سلام کی طرف آیا۔ غرض وہ پچھلے

اثرات رکھ کر کلب و پاک کر دیا۔ اس کے لئے یہ ضمت و رمجہ دے کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ جہاں جہاں و حرم کا پناہ کرتے تھے وہاں پاک صاف کلب کی دیکھ بھال بھی فرماتے تھے۔  
عمل کی نگرانی رتوں کو اٹھ کر اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کی نگرانی فرماتے تھے کہ عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو کیا عمل کر رہے ہیں

ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو صدیق کبر رضی اللہ عنہ کے مکان سے گزرے تو دیکھا کہ صدیق کبر رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، مگر اتنی آہستہ کہ کان لگا کر سنو تو آواز سنی ہے، اور نہ سنا نہیں سنی۔ اگلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مکان کی طرف بڑھے تو اس زور سے پڑھتا تھا کہ کہنے لگے کہ کونچ رہا تھا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دونوں حضرات جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر رضی اللہ عنہ تم اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے کہ کان لگا کے سنا جائے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کو نہ رہا تھا جو نہ بہرہ ہے نہ مجھ سے غائب ہے، یعنی اللہ کو سنا رہا تھا۔

تو مجھے یاد یاد چلائے کی ضرورت کیا تھی۔ پھر فاروق عظیم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم اتنے زور زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو عرض کیا کہ ”لَوْ قُضِيَ الْفُؤَادُ وَأُطْلِغَ الشَّيْطَانُ سَوْتُولَ كُجَارَہَا تُوْشِیْطَانُ كُجَارَہَا تُوْشِیْطَانُ“ اس نے زور زور سے پڑھ رہا تھا۔ ان کی شان ہی ”اَشْدُّہُمْ هِیْ اَعْبَرُ اللہ غَمْرُو“ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے ابوبکر تم ذرا آواز کو اچھ کر دو۔ وراے فاروق تم ذرا آواز کو بچ کر دو تاکہ غمرا پیدا ہو جائے۔

یہ کوئی حد و حرم یا جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں تھا، یہ عمل کی نگرانی تھی، مگر جس سہلانا تھا۔ تاکہ استقامت اور اعتدال پیدا ہو جائے۔

قلوب کا علاج حدیث میں ہے کہ بعض دلوں نے آکر عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں سو سے بہت آتے ہیں، مریا کیا سو سے آتے ہیں؟ عرض کیا سو ات کا ایک سلسلہ ہرے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں کس سے بنائی؟ دل سے جواب نکلتا ہے اللہ نے بنائی؟ آسمان کس نے بنایا؟ دل سے جواب نکلتا ہے کہ نہ نے۔ چاند سورج کو کس نے بنایا؟ جواب ملتا ہے کہ اللہ نے سو سو کے بعد و عن میں ایک کلیہ جمع ہوتا ہے کہ مری ہوئی چیز کے لئے کسی بنانے والے کی ضرورت ہے۔ ہر موجود کے لئے کسی موجد کی ضرورت ہے تو سوال دارے دس میں آتا ہے کہ اللہ میاں بھی تو موجود ہیں تو ان کے بنانے والا اور پیدا کرنے والا کون ہے؟ جب یہ سوال آگیا تو ہمارے ایمان کہاں باقی رہا؟ جب اللہ کی نسبت یہ خیال آئے کہ اس کا بنانے والا کون ہے؟ تو ایمان کہاں باقی رہا؟ اور جب یہ سنا نہ رہا تو عمل میں تو ایمان سے طاقت آتی ہے تو ترقی عمل رک گئی، عمل معطل ہو گیا۔ دوسرا کارٹھی پڑتا ہے کہ دلی عمل سے معطل ہو جاتا ہے گویا عملی زندگی اور عملی ترقی رک گئی۔ سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسرے کو دفع فرمایا اور کس حکیمانہ طریق سے اس دوسرے کو ذرا اکل فرمایا۔



فرمایا یہ جو تمہیں شبہات ہوتے ہیں سوالات دل میں پیدا ہوتے ہیں تم انہیں برا سمجھتے ہو یا اچھا؟ عرض کیا رسول اللہ اتنا برا جانتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جانا گوارا ہے لیکن یہ دوسو گوارا نہیں ہے۔ فرمایا ”ذاک ضروب الخ الا یؤمنان“ فرمایا یہی تو ایمان کی حد مت ہے۔ یہ ایمان ہی تو ہے جو اس دوسوے کو برا اعتبار ہے۔ اگر اندر ایمان نہ ہو تو آدمی دوسوے کو برا نہ سمجھے اور ڈرے کیوں؟ یہ ایمان ہی ڈر پیدا کر رہا ہے۔  
جیسے آنکھ کھل جاتی ہے، بیدار ہو گئے کچھ یوں رہے تھے کہ ایمان باقی نہیں رہا واضح ہوا کہ ایمان تو موجود ہے وہ جو عمل کی ترقی رک گئی تھی۔ وہ پھر جاری ہو گئی۔

اب یہ کوئی جائز و ناجائز کا مسئلہ نہیں تھا نہ حلال و حرام کا مسئلہ تھا، یہ قلب کی تربیت کا مسئلہ تھا دس کی مجلس درست کرنی تھیں۔ دل کا رخ صحیح کرنا تھا کہ ادھر کو چھو ادھر کو نہ چھو۔

حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ جارہے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے حظلہ کیا حال ہے؟ عرض کیا کہ ”ناہق حظلہ“ حظلہ تو منافق ہو چکا ہے۔ اس میں ایمان باقی نہیں ہے، فرمایا ”وما ذک؟“ یہ کیا بات کہی؟ فرمایا بات یہ ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہتے ہیں تو جنت و دوزخ گویا آنکھوں کے سامنے رہتی ہے در جب گھر آتے ہیں اور بال بچوں میں بکلتے ہیں تو وہ چیز باقی نہیں رہتی۔ معلوم ہوا کہ ہم میں منہ دیکھے کا ایمان ہے، حقیقی ایمان نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے ہیں ایمان آ جاتا ہے گھر آتے ہیں ایمان نکل جاتا ہے، یہی معنی نفاق کے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات تو میرے اندر بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو عرش و کرسی کا گویا مٹا ہوا کرتا ہوں اور گھر میں یہ کیفیت نہیں ہوتی، یہ تو میرا بھی حال ہے در جب یہ حال تیرا بھی اور میرا بھی ہے تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی دل کا درگ ہے۔ چو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں اس کا علاج کرائیں تو دونوں کے دلوں میں حاضر ہوئے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ سنایا کہ حظلہ لٹے۔ میں نے ان سے حال پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ میں تو نفاق آ گیا۔ پھر میں نے کہا کہ یہ حال تو میرا بھی ہے۔ یا رسول اللہ ہم میں تو نفاق ہے ایمان کہاں ہے ہمارے اندر؟ یہ تو منہ دیکھے کا ایمان ہے۔ فرمایا ”یساعن حظلہ اساعنہ و مساعنہ“ فرمایا اے حظلہ ان گھبرانے کی بات نہیں مساعنہ و مساعنہ یہی ہوتا ہے کہ کبھی حضور کی کیفیت، کبھی غیب کی کیفیت، کبھی غیب بت کبھی حضور۔

اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا۔ فرمایا دیکھو سمندر ہے، سمندر میں بعض دفعہ تو حد جزر ہوتا ہے۔ طوفانوں کا زمانہ ہوتا ہے موجیں اٹھتی ہیں، جیسے مٹی جو اس اور جولائی کے مہینے ہیں، پھر اکتوبر، نومبر، دسمبر میں آ کر سمندر ساکن بن جاتا ہے۔ جب موجیں اٹھتی ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ سمندر دو گنا تنگنا ہو گیا، بلکہ چو گنا ہو گیا گویا اس کا پانی بہت بڑھ گیا۔ در جب ساکن ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پانی گھٹ گیا، تو

حضرت علیؓ عہدِ رسالت میں پانی پڑھتا ہے نہ سکون میں گھٹتا ہے، جب پانی میں جوش ہوتا ہے تو تموج کی وجہ سے لقمہ بوس آتا ہے کہ پانی چومنا بھیجے۔ سکون کے وقت وہ بات نہیں کرتی۔ فرمایا۔

”اسی صرح سے جس تم میری مجلس میں آتے ہو تو ایمان کے سمندر میں جوش پیدا ہوتا ہے وہ جو گنہ گھر کا ہے، جب گھروں میں جاتے ہو تو سوس پیدا ہوتا ہے ایمان کے اندر کی مجلس آتی رہتا ہے کا تعلق ہے، جیسے سمندر میں لکڑی کے وقت کی مجلس، جوش کے وقت، پاؤنی نہیں“

جو اسور گز رہا تھا وہ قلب سے نکل گیا اور جوئل کی ترقی زبانی تھی وہ پھر چاری ہو گئی۔ یہ قلوب کا علاج کرنا ہے یہ حلال احترام کا ہیں نہیں یہ تربیت و ترقی کی فحش ہے دلوں کا رخ درست کرنا ہے، تو تعلیم ہر رس کا کام ہے تربیت شیخ کا کام ہے۔

پی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے بڑے شیخ بھی ہیں ایک طرف  
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کی تصحیح فرماتے ہیں، اور ایک طرف دوسرا، سمجھتے ہیں، اور لوگوں میں ولایت پیدا فرماتے ہیں  
 قلبی نورانیت کے آثار اس نوریت اور قلب کے رخ صحیح ہونے کا اثر یہ ہے کہ جس کی رہ بھی پڑ گئی،  
 جو آیت سامنے آئے گی اللہ کی صحیح مراد سمجھنے کا کئی ماتی نہیں ہے، صحیح مطلب سمجھ گا، اور جس کے قلب کی تربیت  
 صحیح نہ ہو اسے آیتوں میں شبہ ہوگا، روایتوں میں شبہ ہوگا اس سے ریل میں کبھی سے، وہ کبھی حدیث یا قرآن کی نہیں  
 وہ اس کے قلب کی ہے سے وہ حدیث و قرآن میں نظر آتی ہے، حالانکہ حدیث و قرآن اس سے بری ہے اس نے  
 چھ قلب، کبھی سے صحیح کرا رہیں۔

بل تربیت قلب قرآن فہمی      یہ تربیت یا نہ نفس جس میں حرص، ہوا، کبر، حسد اور ناپسندیت ہے اس خدق کے ساتھ جب قرآن میں غور کرے گا تو اوہ اچھے سیدھے مطلب لے گا، اس سے کہ قلب و راستہ صحیح نہیں، وہ نفس کی طرف متوجہ ہے غد کی طرف متوجہ ہی نہیں

اسی واسطے اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ مس میں قسمہ انکار حدیث کی خبر دو گئی ہے

”بہ شک رخصت شعلات عسیٰ ارنکہ بھول“ عتق رب یک وقت سے گا کہ یک ہیٹ بھر ہوا می تکریر  
لگائے ہوئے سند پر مین ہو سوگا در کہے گا۔ ”حسبنا کتب اللہ کافی ہے۔ ہم حدیث کو نہیں  
مانتے۔“ اس میں حادل سے اس کو حذر سمجھیں گے جو اس میں حرم ہے اس کو حرم سمجھیں گے تو جہاں جہد نکار  
حدیث کی جبردی ہے وہاں یہ خبر بھی دی کہ اس وقت کہ غشا کیا ہوگا؟ تو مرہا

”رَحْمَتُ شَيْعَانِ عَلٰی دُنْيَاكَ“ بیٹھ کر دیکھو، یہی لکھا ہے، اور وہی ہے جس کے نفس سے مدد حاصل ہو رہی ہو، یہی ہے۔ صاحبِ تقویٰ درمقی کی کامیابی یہ ہے کہ بقدر ضرورت کانے، نیک، ناپ، کھائے اور ٹاک تک پہنچ کر چائے پر خیریت ہونے اور ہوش کی کی علامت ہوتی ہے، اور حریف سے جو

بدھ نفس ہوتا ہے جب بدھ ضد متا سے تو کجی رتی نہیں رتی اور بدھ نفس ہے تو نفس کی طرف رخ رہے گا۔ تو بدھ نفس کی طرف کئے ہوئے ہیں۔ درحد کی آیتوں میں غور کر۔ ہاں تو برعکس مطلب سمجھے گا صحیح مطلب اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اس لئے دو غلط فہماتے "شعبان" اور "عمی" دیکھتے "شعبان" سے حرمیں ہونے کی طرف اشارہ ہے اور "عمی" دیکھتے "اس" سے کبر و نخوت کی طرف اشارہ ہے۔ تو وہ لوگ جن کو اپنے علم پر کھمنڈ سے کہ سم جانتے ہیں اور باقی سب جاہل ہیں تو پیدا مرغہ تو یہ ہے کہ اس کبر و نخوت ہے اور حیرتہ شش ہے۔ اس شش کو لے کر قرآن کو سمجھیں گے تو پچی شان کے مطابق ہی وہ مطلب بھی سمجھیں گے ورجیل یہ کر لیں گے کہ یہ اللہ کا مطلب و مراد ہے۔ اس لئے اللہ نے اپنے رسول کو بھی کہ غفلتوں کی بھی تلافی کرے، معنی بھی سمجھ میں عمل بھی کر کے دھند نہیں نفوس کو، انہیں اور تیر یہ بھی کریں۔

اللہ کے رسول کے دیا سے ٹھنڈے کے بعد یہ چاروں چیزیں موجود رتی چاہئیں تب تو دین کامل موجود ہے اور اگر ان میں سے ایک بھی گھٹ جائے تو کہا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناقص ہیں چھوڑ گئے ہیں کامل سلام باقی نہیں ہے۔

خدمت کلام اللہ الحمد للہ آج تلوذت آیات بھی موجود ہے، انہوں حفاظ مت کے غر موجود ہیں، جن نو فرس کے الفاظ و برید ہیں، انیا میں کسی قوم نے پنی مذہبی کرب کی وہ خدمت نہیں کی جو مسدعوں سے کی ہے ایک چھ برس کا بچہ کفر ہوتا ہے، اور ائمہ سے لے کر والدہاں تک فر فر پڑھتا ہو چلا جاتا ہے۔ رمصاں شریف میں آپ دیکھیں مسحد میں ایک رولق ہوتی ہے جگہ جگہ تر و تاج ہوتی ہیں۔ اہم پڑھ رہا ہے اگر اس نے کہیں غلطی کی تو مقتدی پیچھے لگ جائے ہیں جب تک اس کو عقیدہ ہے کہ صحیح نہ راہیں اس کو سب سے نہیں چھنڈتے دیتے تو سننے سے بھی حفاظ ہوتے ہیں، پڑھنے سے بھی اتنا طریقہ کے ساتھ قرآن کی رویت موجود ہیں، تو الفاظ کے محافظ و حقیقت حفاظ ہیں۔

قرآن کے معنی کی حفاظت کرے دے علماء، پانی میں عمل کر کے دھوئے، لے مضرات صوبیئے محققین ہیں جو کامل تقوی و دیانت سے عمل کی ہمتیں بندتے ہیں، در عمل کر کے دکھلاتے ہیں اور لوگوں کو انھیں دے وہ حضرات ہیں جو خائف ہوں میں بیٹھ کر قلوب کی تربیت کرتے ہیں تو تلوذت، تعظیم، تزکیہ، اسوہ کے تمام فعال جاری ہیں۔ اگر میں سے یہ بھی چیز باقی رہے تو کہا جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلام کے چار ستونوں میں سے ایک گر گیا۔ تو اسلام کی عمارت کیسے باقی رہتی؟

آج بحمد اللہ چاروں طبقے موجود ہیں اور یہ چاروں حق حالی شانہ کے خلفاء ہیں اللہ کے ایک علمی خلیفہ ہیں جو اس کے الفاظ کو محفوظ کئے ہوئے ہیں ایک علمی خلیفہ وہ ہیں جو اس کے معانی کو محفوظ کئے ہوئے ہیں، ایک علمی خلفاء ہیں کہ آیتوں میں حوکیات چھپی ہوئی ہیں اور قلب پر پڑتی ہیں۔ ان کیفیات کو ریاضات و ریاضات سے محفوظ کئے ہوئے ہیں، یہ مٹنے و چیر نہیں انکار کرنے و لے انکار کریں، پہلے بھی منکر پیدا ہوئے ہیں۔

خدمتِ حدیث فرق اتا ہے کہ پہلے منکر اقرار کی صورت سے انکار کرتے تھے یعنی وضائیں حدیث کا زمانہ، جنہیں حدیثیں گھڑ گھڑ کر صحیح احادیث سے ملاتے تھے تاکہ صحیح احادیث کا اعناد اٹھ جائے۔ لوگ احادیث کو ناقابل اعتبار سمجھیں۔ تو انہیں اتنی جرأت نہیں تھی کہ حدیث کا انکار کریں، اقرار کر کے پھر سازش کر کے حدیثیں گھڑ کر راجا دے دیتے تھے، لیکن اللہ جزائے خیر دے حضرات محدثین کو کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر دیا، مستقل کتابیں لکھ دیں کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں یہ حدیثیں موضوع ہیں احادیث کی اقسام بیان کیں، حجیت کے مراتب بیان کئے۔

ہر حدیث ایک ہی درجے کی نہیں ہوتی۔ اگر حدیث متواتر ہے اس کی سند کا ثبوت ایسا ہے۔ جیسے قرآن کا اس حدیث سے جو چیز ثابت ہوگی وہ قطعی ہوگی، درموجب یقین ہوگی۔ اگر حدیث س سے کم درجہ کی ہو تو اسے خبر و حد کہتے ہیں۔ وہ موجب یقین ہوگی۔ موجب یقین نہیں ہوگی۔ اگر حدیث ظنی ہے۔ وہ س میں کچھ درگزر کی پیدا ہوگی وہ معضل ہوگی۔ تاہم اس کے درجے میں استہمال کی جاسکے گی، کسی حکم کی بنائیں بنائی جاسکے گی۔ غرض حدیث کی اقسام بیان کیں کہ متن کے مطابق اسے اقسام میں درجہ بندی کی گئی، ہر حال سند کے مطابق اسے اقسام میں، گراول سے یعنی صحابی رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوئی راوی حذف ہو جائے تو اسے مرسل کہیں گے۔ شروع میں گمراہی نہ رہے تو اسے معطل کہیں گے پھر میں روایت نہ رہے تو اسے مشکل کہیں گے، معطل و مرسل اور مشکل کے احکام بیان کئے جو حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو۔ س سے روایت اس کے ثقہ ہوں، وہ مرفوع متصل کہہ دیے گی۔ درجہ میں، قطعاً پیدا ہو جائے اس کا یہ حکم ہے تو اس کو مستقل فن بنایا، دنیا میں روایت کا فن موجود نہیں تھا، مسلمانوں نے یہ فن بنایا اور حدیث کے فن کے مطابق اس کو بنایا، حدیث کی تاریخ و درجہ حدیث کی تاریخ مرتب کر دی۔

روایت کرنے والے آدمی چار راکھ کے قریب ہیں۔ تو چار راکھ آدمیوں کی سوانح عمری جمع کر دیں، تاکہ واضح ہو جائے کہ کس کیریکٹر کے آدمی تھے، کس کردار کے آدمی تھے۔

روایت حدیث میں احتیاط پھر روایت میں یہ احتیاط کہ اگر عمر بھر میں ایک دفعہ جھوٹ ثابت ہو جائے تو اس کی عمر بھر کی روایتیں کا حکم کر دیتے تھے، کہ یہ روایتیں قابل اعتبار نہیں ہیں درجہ جھوٹ ہونا تو بجائے خود رہا۔ اگر صورت کذب اور اہمہ کذب بھی پیدا ہو جائے تب بھی اس کی روایت چھوڑ دیتے تھے۔

ایک محدث ہیں۔ کہ واقعہ تراجم میں موجود ہے کہ انہیں معلوم ہوا کہ اس حدیث کی سند عادی شام میں موجود ایک محدث کے پاس ہے، تو ایک حدیث کی سند لینے کے لئے مدینہ منورہ (رافھا للہ شرفاً و کرامۃ) سے تین سو میل کا سفر شام کے لئے کیا۔ اس زمانے کے سفر پیرس چن، اونٹوں پر چن وغیرہ مہیوں میں جا کر پہنچتے تھے۔ صرف ایک حدیث سننے کے لئے تین سو میل سفر کی صعوبت تھی، کہ جا کر ان کا پتہ پوچھا۔ معلوم ہوا کہ وہ محدث غلام محلے میں رہتے ہیں۔ ان کے مکان پر گئے آواز دی وہ باہر آئے۔ سلام و معافیہ کیا۔ انہوں نے نہایت اخلاق

سے ٹھہری۔ اس کی مجلس ہوئی تو ان کا ایک بچہ اس مجلس میں آگیا۔ بچے میں ضد ہوتی ہے وہ کسی چیز پر ضد کرنے لگا۔ اس کو ہزار بہادیا پھسایا مگر وہ ضدی بچہ تھا مانا نہیں تھا۔ قون حدیث نے ہاتھ بند کر کے کہا کہ ”وتمہیں چیر دیں۔ وہ بچہ آیا تو ہاتھ میں تو کچھ تھا نہیں، اسے بہلا مانقصور تھا، سے لے کر باہر کر دیا۔

یہ جو حدیث سننے گئے تھے یہ، حول پڑھ کر اٹھ کر چلے آئے در کہہ کہ جو معصوم بچے کے، مٹے جھوٹ ہوں سکتا ہے کہ ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اور کہہ کہ ”وتمہیں چیر دیں۔ اسے ہند پر جھوٹ بولتے ہوئے کیا دیر لگتی ہے، وہ دسویں صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہوں دے تو کیا اس کی زبان تمام دن جانے گی تو یہ بالکل مباح تھا۔ لیکن سارے ہمارے اسرار کا رت کر کے، جس سے گئے کہ یہ اس قائل نہیں ہے کہ اس سے حدیث سنی جانے، بچے کو بہلاے کے سے جھوٹ بول دے۔ ہاتھ میں چیر نہ ہو در کہہ دے کہ ”وچیز دیں، حالانکہ واقعہ کے لحاظ سے یہ جھوٹ نہیں تھا بہلاے کے سے تو یہ کی سی صورت ہوتی ہے، ایسے آدمی کو کاؤت نہیں کہا جاسکتا مگر حدیث کی سند میں صورت کذب اور اہم کذب کو بھی کذب سمجھا ہے، اس احتیاط سے روایتیں ہیں تب آج دین مع صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر خدا غور سے دیکھیں مگر پیدا ہو جاتے تو قرآن سمجھنے والے آج کوئی باقی نہ رہتا۔ اس پھر یہی ہوتا کہ اردو کے ترجمے دیکھ دیکھ کر لوگ، لگ الگ ہاتھتے اور کہتے کہ یہ ضد کی مرد ہے اور وہ علم نہ ہوتا اور اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیتے۔

تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چار فریضے دے کر بھیجا گیا تھا۔ وہ چار دوسرا فریضے آج بھی موجود ہیں۔ اور چاروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء موجود ہیں۔ احاطہ کی رویت کرنے دے۔ معافی در حکام کی روایت کرنے دے۔ ہر تکریر قلوب کے سلسلے میں نیات کا فرض انجام دینے والے بھی و عمل کا نمونہ دکھانے دے بھی۔ آداب تعلیم مگر وہ اس کی تلاش کی ضرورت پڑتی ہے، اس لئے کہ ایسے لوگ لوگوں کے گھروں پر نہیں جیا کرتے کہ ہم سے سیکھو۔ لوگوں کو ان کے گھروں پر جانا پڑتا ہے۔ ”اَلْعِلْمُ يُولٰٓئِي وَلَا يَأْتِي الْعَمَّ حَتّٰى يَمُوتَ“۔ سے حاصل کرنے کے لئے اس کے پاس جیا جاتا ہے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہارون الرشید نے کہا کہ میرے دو بیٹے ہیں۔ ”آپ انہیں ”موسطیٰ“ پڑھا دیں۔ (یہ حدیث کی کتاب ہے) آپ نے وعدہ فرمایا کہ پڑھا دوں گا۔ ہارون الرشید نے کہا کہ کس وقت تشریف دیا کریں گے؟ فرمایا تشریف لانے کا کیا مطلب؟

”اَلْعِلْمُ يُولٰٓئِي وَلَا يَأْتِي الْعَمَّ“ علم خود لوگوں کے دروازوں کے، پر آیا کرتا ہے؟ اس کو خود آنا پڑے گا تو ہارون الرشید پر ذرا ہمدردی گزرا مگر اس نے کہا کہ بہتر ہے حاضر ہوں گے، مگر ایک شرط ہے کہ عام طالب علموں میں نہ بٹھائیں۔ ان کو در تیار رہی جگہ بٹھائیں۔

فرمایا: طالب علمی کی ان میں سب برابر ہیں، اگر آپ کو جال رکھنا ہے تو میں امتیازی برتاؤ کروں؟ عام بنانا ہے تو یہ برتاؤ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ علم تمہارے گھر سے نکلا ہے تمہاری عمارت میں۔ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ

بعضے قریب ہو۔ رگزی می وائیل رائے ہوئے عات یہ ہے کہ کون سے گا

پھر شہر ۱۰ کی طرح ہوتے تھے، کی طرح ۱۲ اپ ملتے تھے، رات کو کھڑیاں بھی بستے تھے، رات کو  
حدیث حاصل کی۔ پھر ۱۱ رتھ کا بھی یہ ماسو کہ اس ملک حمد احمد علی کے ایک مہمانوں سے کہا کہ  
پہلے لوگوں سے ملتا ہوں وہ مومن رتھ تار دیوں میں رہتے تھے، ماسو ایک اپ جہر وہ پتہ ہاتھ سے صاف  
اور سے تھے چاک ہوں رتھ کچے آئے کچھ کر ماسو کے شکایتوں پر شکایت تھی کہ میں جہر  
صلو ۱۰ یوں پانی لولیاں کر دیکھے کہ شکایت ہے کہ آپ اپنے یہ وہ آپ نہ مل کے میں ۱۲  
کے ایک ہاتھ میں لو ۱۲ تا یہ ہاتھ سے کہ کے جہر میں رہتے تھے۔ ماسو کا یہ اصل تھا کہ یہ وہ لفظ پانی کے  
پھر ۱۰ ہے یہ وہ رتھ تار

کتاب طلب تحقیق یہ ہے کہ "اعلم عرو لا تدفعہ والکن تخلص بعب لا عرفہ یہ مام ہو  
یوسف دمتہ مدعیہ کا مقولہ ہے یہ علم ایسے عات کے جس میں دت ہشاش نہیں مگر عات دت کے حاصل  
۱۲ جس میں عات دت نکال نہیں غامی میں پرتی ہے ماسو کے لئے خطا پانے کی ڈکی تھیں پڑیں  
ہے۔ تب ہا کر پار کرتے ہیں۔ اس عباس رضی اللہ عنہ کے یہ پانے کی یہ تار علم آپ کے یہ حاصل ہو  
تو فرمایا طلب منسوب وطلب علوب ○

سوداں کے دی رہاں اصل مدقہ کے درجہ حاصل ۱۲ میں سے میں سے میں سے میں سے  
مرسلہ معلوم نہیں ہوئے چھٹے سے ۱۲ کریم چہاں چہاں ایک ایک ماسو میں اسکا تو صرت میں  
۱۲ اس کے اندر جو کتاب کی میں حضرت اس میں جس کے بعد کے تہا میں۔ ضرورت پڑی کہ اس کے تحقیق  
کی جانے تو ۱۲ اپنے اوپر یہ وہ میں میں تہا تو حضرت رید میں اس کے بعد کے دہر پر بیٹھ گئے حساب  
عتد ہو چھٹے، احباب میں ہے یہ حساب یہ کہ حسب حرکت کی مار کے سے ملے گئے تو ۱۲ میں گار مسجد میں چچ  
گئے تو اس شروع ہو جانے کا ماسو کا موقع تک رتے کا ماسو ۱۲ اوپر احباب میں دلیفر پر بیٹھ گئے۔ رتے۔ حسب  
چہاں رید میں کتابت اس کے بعد کے لکے لکے لکے

۱۲ میں عمر ۱۲ (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ آپ نہیں مٹھے ہوئے ہیں ۱۲ عمر میں کیا حضرت بعد مسئلہ ہر ۱۲  
تھا جس کی تحقیق کرنی ہے فرمایا پھر آجئے۔  
عمر کیا ۱۲ تو اس میں کہ نہ کھاتھ پھر آجئے تاکوں، وقت کے حسب ماسو میں میں تو دیکھی  
خاص ہوئے۔

اس سے شدت طلب معلوم ہوں ۱۲ شدت طلب ۱۲ تاکوں نہ سہل بھی واضح ہو ۱۲ عمر کے حاصل

کرنے میں نہ کسی قدر کامیاب رہا۔ اس کی حواہش کا وہ عالموں و رحادوں کی طرح کراہتا رہا۔ اس پر چند محکمے اس طرح سے علم حاصل ہوتے ہیں۔

عقلمت ستارہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ مانی دارالعلوم دیوبند (جن کا نام مانی بھی آپ سے ساکھ رہا ہے) کے بارے میں تحقیق کرنی تھی فقہی مسئلہ میں کسی موقع پر فریاد کر دیا تو لوگوں سے کہا کہ یہ تو گھٹکیوں سے معلوم ہو سکتا ہے، انہی فریاد پر یہی نہیں کہہ دیا وہ معلوم ہوگا۔

تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے گھر میں جو گھٹکی آٹا تھا، پیکر اس سے پوچھا کہ بھی اندر کے پردے میں اس بات میں تمہاری کیا تحقیق ہے؟ کیا علم ہے؟ اس سے نصیحت ہوئی کہ یہ صورت ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد سے جب وہ گھٹکی آٹا تو اس کی تھپڑ میں لکڑے ہو جاتے اور کہتے: "اس دن یہ مجھے ایک علم حاصل ہوا ہے"۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "ما عند من علم من حروف شاء باع و شاء عقی"

میں رہا در حیدر علیہ السلام، ہوں جس نے مجھے ایک حرف سکھایا، چاہے مجھے بیچ دے، چاہے دکر دے، تو علم تو اس کے ساتھ آتا ہے کہ تائیں پست کر یا جائے اسی وقت وہ واضح حق بنی رہا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہمارے علم مستخرج ہو، وہاں سے یہی آجائے یہ بات اللہ کے عطا ہے۔

ابن علم کا استعناء ایسے لوگ جو علم میں گہری نظر رکھتے ہیں، علمی تحقیقات پر اس کی عمریں بسر ہوتی ہیں، وہ لوگوں کے گھروں کے دروازوں کو کھانگتے نہیں پھرتے، لوگوں کا درس دیتا ہے کہ اس کے پاس میں رہ جواتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں جو انہیں اس سے علم رہ جاتے ہیں مگر امت خالی نہیں ہے مگر مت خالی ہو جائے تو اس سے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید لازم آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "بِحاصلِ هذا العلم من کتب حلف عندہ یفوق عندہ تعریف نعالین و انصاح لفتنیں و ووفیل الحاحہیں"

فرمایا کہ ہر مسافر کے بعد حلف پیدا ہوتے رہیں گے اس علم کو کھاتے رہیں گے اور اس علم کے درجے سے ملو کرنے والوں کی تحفوں کا پردہ چاک کرتے ہیں گے منظور کی دروغ باتوں کے پردے چاک کرتے رہیں گے اور جانوں کی ایک تاویلات کا پردہ چاک کرتے رہیں گے، علم کلمہ کر رہے تار سے کا حق و باطل میں تباہ ہوتا رہے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اوارث چھوڑ کر نہیں گئے، آپ ہمارے ہاتھ میں علم و عمل و وق در ستقامت داس کی پوری قوت دے کر گئے ہیں ہمارے راستے ہمارے سے خوب کر گئے ہیں

مگر علی سے حفاظت کی ضمانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف لفظوں میں فرمایا کہ "تو کنت فیکم لتفتنیں لن تصون بعدی انما انتم شکمہ بھما" دو دروں چریز میں چھوڑ کر چاہا ہوں مگر تم نے کو مصبوط پڑھو اس واپس گئے تو کبھی قیامت تک گمراہ نہیں ہو گئے۔ "کتاب اللہ و سنتی" اللہ کی کتاب و میری سنت، یہ طریقہ و میر عمل ان کو دینی کہا ہے؟

اس لئے کہ جب طوفان ٹھٹھے میں۔ تنگے کا سپہرا پکڑ لینے سے جان نہیں بچتی۔ کوئی کمزری تیر رہی ہے۔ بڑی سے بڑی سے وہ خود بہہ ہی ہے۔ آپ سے سے پکڑ لیا، بننے ہی کی طرف جا میں گئے۔ جان بچی ضروری نہیں۔ لیکن اگر کوئی چٹاں پڑی ہو۔ جو بدن نے نہ پکڑا کر سے پکڑ لیں گے تو طوفان آپ کا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو کتاب و سنت ایک مصبوح چٹاں کی طرح ہیں۔ دنیا میں کتنے ہی جہاتوں اور دروغ ہافوں کے طوفان میں۔ لیکن اس چٹاں سے جو تمسک کرو رہا ہے وہ کبھی نہیں بہک سکتا، کبھی گرا نہیں ہو سکتا اس لئے کہ کتاب اللہ اپنی جگہ اٹل ہے اس کے معنی بھی اٹل ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم و اس کے معانی اپنی جگہ اٹل ہیں جو اس سے تمسک کرے گا وہ ہر دروغ بانی کا پورا چاک کر سکتا ہے مریض کے تخیل اور ہر چال کی ایک تادیبوں کو رو کر سکتا ہے تو مصور صلی اللہ علیہ وسلم خیر دے گئے ہیں کہ قیامت تک مت میں خوف صالح پیدا ہوتے رہیں گے۔

تجدید دین۔ جو یہ خبرائے کفر سے پیدا ہوں گے۔ گرہ پیدا ہوں گے وہاں یہ بھی جلدی کہ حقانی لوگ بھی برہنہ جاری رہیں گے۔ سلامت سے حق کبھی منقطع نہیں ہوگا "لا تحصر ل طاغیة من ائمتی مضوڑیں علی اسحق لا یصبر فہم من خادہم ولا من حادہم حتی یاتنی اقول اللہ" ① فرمایا میری امت میں ایک جبر امت ہمیشہ حق پر رہے گی جو مصور من مذہبوں۔ اللہ کی طرف سے اس کی تائید ہوگی، خدا کرے والے اسے صریح نہیں پہچان سکتے مگر اسے اسے سے رو نہیں کر سکیں گے یہاں تک کہ قیامت آجائے۔ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: "اللہ ینصرت ہذہ الامۃ علی دس کئی مائتہ مسبۃ من یحذذ لہا دیہا" ② اس امت میں ہر سو برس کے بعد تجدیدیں آتے رہیں گے جو اس کو کھاتے رہیں گے۔ دودھ و پانی بگ کے کھار کر علم، و مائل نکالتے رہیں گے۔ صدی کے خیر میں جو لوگ قیامت علم اور کثرت جنس سے کچھ کا کچھ سمجھ جائیں گے، اس گھڑت رسوم و رواج پیدا کر دیں گے تو اللہ نے وعدہ کر دیا کہ ہر صدی کے آخر میں تجدیدیں آکر دین کو کھار دیں گے، پھر صدی کے اخیر میں علمی اور عملی نئے پیدا ہوں گے پھر تجدید آجائیں گے، خواہ جو عتوں کی صورت میں آئیں یا افراد کی صورت میں آئیں، عرض امت گراہ ہوئے وہ نکلیں ہے۔ چٹاں چڑھایا گیا لا یتجمع ائمتی علی لضلالتہ" ③ میری امت پوری کی پوری کبھی گری پر قیامت تک جمع نہیں ہوگی اللہ حق ہمیشہ باقی رہیں گے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: "کیف یتحد ائمتی و لہما و المسیح احبہما و سعیدی و سبطہما" حدیث منکر ہے۔ اس سیدۃ الصغیرہ ۵ ۷۳ و کتاب ④ وہ امت جیسے گراہ ہو سکتی ہے

① اس میں صاحب ابی جابر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ح ۱۲ رقم ۰

② اس میں لایم دود، کتاب الاعلام، باب مایہ کو فی قول الامامہ حدیث صحیحہ صحیح و صحیفہ مسی دارد ح ۹ ص ۲۹ ③ المستدرک بحاکم ح ۲۰ رقم ۲۹۵ حدیث صحیحہ صحیحہ صحیح و صحیفہ الجامع الصغیر ج ۷ ص ۷۶ ④ اس میں نسیم بن حماد، امام عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بعد نزول ح ۲

ص ۵۷ رقم ۶۱۳ حدیث صحیحہ صحیحہ صحیح و صحیفہ ابی ماجہ ح ۸۲ رقم ۸۲



حس کے ابتدائی سرے پر میں ہوں۔ انتہائی سرے پر مسیح ابن مریم ہوں اور سچ میں حضرت مہدی ہوں۔ تو امت کا اس دآخر کے لحاظ سے بھی بتلایا کہ وہ حق پر قائم رہے گی امت کے درمیانی قرون کا بھی بتلایا کہ ہر قرن میں مجدد آئیں گے امت کے ہر قرن کے ہر ہر سال کے بارے میں بتلایا کہ ”بُخِصِمَ هَذَا الْعِلْمُ مِنْ تَحْتِ حَنْبِ عَذُوْلُهُ“ تدريس تعلیم کا سلسلہ جاری ہوگا اور حلف سارح پیدا ہوتے رہیں گے، یہ امت کوئی لا اورائی امت نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے اس کا حلیہ بگاڑ دے، اگر بگاڑنے والے پیدا ہوں گے تو اس بگاڑ کو دکھانے والے بھی پیدا ہو جائیں گے۔ تاویل کرنے والے ہوں گے تو اس رکیک تاویل کو باطل کرنے والے بھی پیدا ہوں گے سہر حال یہ دین ہر دور اور قرن میں نکھرا ہوا رہے گا۔

فرقہ ناجیہ فرق اتنا ہے کہ کبھی اہل حق کی قلت ہوگی، کبھی کثرت ہوگی۔ لفظ ”هَذَا بِنْفَةُ هُنْ اَنْبِيَا“ کا بوا ہے، یعنی ایک چھوٹی جماعت ضرور حق پر قائم رہے گی، چاہے عددی قلت ہو مگر بہر حال موجود رہے گی۔ اسی طرح جہاں یہ خبر دی کہ امت میں تہتر فرقے پیدا ہوں گے اور بہتر تہاری ہوں گے وہاں یہ بھی خبر دی کہ ایک فرقہ ناجی ہوگا۔ اس پر صیہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ”وَمِنْهُمْ يَرْسُولُ اللّٰهُ (صلى الله عليه وسلم)“ وہ فرقہ ناجیہ کون ہے؟ فرمایا ”هَذَا عَالِيَةُ الْيَوْمِ وَأَصْحَابِي“ جس پر میں اور میرے صیہ (رضی اللہ عنہم) آج کے دس ہیں اس پر چھٹے وار فرقہ ناجی ہے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین معیار حق ہیں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ”هَذَا عَالِيَةُ الْيَوْمِ وَأَصْحَابِي“ جس پر میں اور میرے صحابہ (رضی اللہ عنہم) ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اپنے ساتھ شریک کیا۔

اس سے واضح ہوا کہ جو میرا دین ہے وہی بعینہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کا دین ہے۔ جو میرا عقیدہ ہے وہی بعینہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کا عقیدہ ہے جو میرا عمل ہے وہی بعینہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل ہے۔ فرق اتنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ان اعمال کے ساتھ وہ اعمال بھی ہیں کہ امت ان کی نقل نہیں اتار سکتی جو خصوصیات نبوت میں داخل ہیں۔ صحابہ کے اندر معمول کے مختلف نمونے ہیں، ناجیہ ہے تو تہاری نقل دینا انت کے ساتھ اس کے اندر موجود ہے، بعض صیہ رضی اللہ عنہم زرع و رکاشت کار ہیں تو ذراعت کے مسائل دینا انت کے ساتھ اس کے اندر موجود ہیں۔ فوجی ہیں تو فوج کے مسائل دینا انت کے ساتھ موجود ہے۔ سول میں ملازم ہیں تو اس کے مسائل دینا انت کے ساتھ ان میں موجود ہیں۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم مختلف رنگوں کے ہیں۔ مگر ہر رنگ میں دینا انت بھری ہوئی ہے، سرخ اور سبز رنگ ہے، مگر اندران کے دین کی روح کام کر رہی ہے۔

امت میں چوں کہ طبقات مختلف ہیں، طبائع مختلف ہیں۔ مزاج مختلف ہیں تو صیہ رضی اللہ عنہم میں اللہ نے اتنے ہی مزاج کے لوگ پیدا کر دیئے تاکہ جس مزاج کا آدمی ہو جیسا مزاج چاہئے ایسے ہی مزاج کا آدمی صحابہ رضی

لہذا ہم میں مل جائے اس سے فرمایا کہ "میں دوسرے سے بھی۔ رضی اللہ عنہم" تو سرے سے بھی۔ رضی اللہ عنہ کا ایک دلیل ہے، اس سے جو بھی ہم رضی اللہ عنہما کا قبیح بن گیا وہ میرا قبیح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پہنچا بھی۔ رضی اللہ عنہما کو معین رہتا ہے کہ ان کے عمل و رویوں پر پہنچے جس در ایمان کو پرکھ دے، یعنی تم بھی رضی اللہ عنہما کے افعال پر نقد و تحریف نہیں کر سکتے۔ یہ رضی اللہ عنہما تمہارا فعال پر نقد و تحریف کریں گے کیوں کہ وہ تمہارے کھرے اور کھوٹے بچے بننے کے لئے کسوٹی ہیں۔ تو کسوٹی بتاتی ہے کہ سونا کھر ہے یا کھٹا، سونے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بتا دے کہ یہ کسوٹی کھری ہے یا کھوٹی، تو کسوٹی ناقص سے مفید نہیں ہے۔

صحیحہ رضی اللہ عنہم ناقد ہیں ہم مقننہ ہیں۔ یہ قدرہ کی بات ہے کہ مقننہ ہمیشہ معصوم ہوتے سے ناقد غائب ہوتا ہے۔ اگر ہم صحیحہ رضی اللہ عنہم پر قہر و تبصرہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان پر عاصب و انفضال ہیں۔ اس کے اعمال کا کھرا رکھنا ناممکن ہے۔ حالانکہ صحیحہ رضی اللہ عنہم ہمارے حق میں کسوٹی ہیں۔ وہ بتائیں گے کہ تمہارا تعامل کھونا ہے کیوں کہ وہ اسے مطابقت نہیں دے اور تمہارے کہ جو ہمارے مطابق ہے۔ گویا صحیحہ رضی اللہ عنہم وہ معیار و معیار بن گیا۔

اہل حق کی پہچان اس کا حاصل یہ ہے کہ صحیحہ رضی اللہ عنہم کی عظمت و محبت اور طاعت اس میں موجود ہے۔ تاہم حاکم وہ فرقہ حق پر ہے اور اگر عظمت و محبت اور طاعت موجود نہیں ہے تو باطل پر ہے یہ ایک کھلم کھیا ہے۔ اس لئے حاکم صحیحہ رضی اللہ عنہم کی شان میں گام گلوں کرتے ہیں وہ کبھی حقانی نہیں کہہ جاسکتے۔ نبیوں نے پہلی ہی جہاد میں ختم کر دی جو ان کے حق میں اس سے قائل ہیں کہ ان کی فسادات کھڑی ہے اور عدل کھوئی ہے وہ کبھی بھی دیں کو پوری طرح نہیں پاسکتے۔ اس کو ایسا نہیں گے جو صحیحہ رضی اللہ عنہم کی پوری عظمت کے قائل ہیں۔ چنانچہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ "الصحابۃ کلہم عندی" سارے صحیحہ رضی اللہ عنہم عدل و مستقیم اور پارہ سارے ہیں۔

جیسے نبی علیہم السلام پہ تو اس قدر میں معصوم ہیں۔ صحت برضی اللہ عنہم اپنی نیات اور باطن میں محفوظ ہیں، عملی عرشِ گہ سے ہو جائے تو ہو جائے مگر اس کے قلوب کا رخ تانا پاک اور صحیح ہے کہ اللہ نے ان کے قلوب پہ پسے ہی جا چکا ہے۔ رشِ دمار کی توالی سے ﴿وَاسْئَلْكَ الْمُسْتَضْعَفُ لِلَّهِ فَتُؤَيِّمُهُمُ لِمَقْوَى لَهُمْ مُعْصِرَةً رَّاخِرَ عَصَمَهُ﴾ ○

محبہ رضی اللہ عنہم کے متعلق یہ رشتہ کہ بندے ن کے قلوب کا پہلے ہی متحاب کر رہا ہے۔ انہیں پے  
سوں صحبت کے سے قطع کیا ہے، تو متحاب کر رہا، یہ متحاب میں پاس جو گئے اس لئے ن کے سے مغفرت  
بھی سے وراجز عظیم بھی ہے تو جس پر حق تعالیٰ احمید ن نہر ما میں اسے کیسے اجزا میں؟

ی طرح درمقہ پر شادی رخصتی اللہ عنہ درخو عنہ اللہ سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ جن کے حوں میں صہا ہو۔ بندہ سے کھجی رخصتی نہیں ہو سکتا۔ رخصتی کسی سے اس کا اعلان کر دیا گیا اور عہدہ قرار

حکیم میں کیا گیا تاکہ قیامت تک یہ عہد جاری رہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی محاسبہ نہیں آسکتا کہ اس کا کھوت ثابت ہو۔ قیامت تک اس کی رضا کا پتہ دے دیا۔ غرض قلوب اور باطن کا پتہ یہ کہہ کر دیا کہ ہم نے ان کے قلوب کو جانچ لیا ہے اور اعمال کا پتہ دوسری جگہ دیا۔ فرمایا: ﴿فَمَنْ حَقَّ مِثْرُ الْفِيلِ وَالْبَيْتِ مِثْرُ الْفِيلِ﴾ آءِ عَلَى الْكُفَّارِ زُحْمًا ۖ بَيْنَهُمْ لَرُحْمٌ رُحْمًا ۖ سَجَدَ الَّذِينَ لِقُلُلَاسِ اللَّهِ وَرُضُوًا ۖ ﴿۱﴾

تم انہیں دیکھو گے کہ کوع درجہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے فضل اور رضا کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کی طرف انابت اور رجوع ہے، ان کے جسدوں کا اثر ان کی پیشانیوں پر گہرا ہے تو ایک طرف عمل کو سراہا اور ایک طرف دس کو سراہا۔ ایک طرف ان کا مقام بتلایا تو دس حیث الطہرہ جس طبقے کی قرآن میں تعریف کی گئی ہے۔ وہ صرف صحابہ رضی اللہ عنہم کا طبقہ ہے، بعد میں افراد آتے رہیں گے، لیکن من حیث الطہرہ پورے طبقے کو سراہا گیا۔ اس کی تعریف کر دی گئی ہو۔ سوئے صحابہ رضی اللہ عنہم کے دوسرے طبقہ نہیں ہے۔ اس لئے فرمایا گیا ”انصار ہستی کالشیوم بانیہم“ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سے سارے سارے صحابہ رضی اللہ عنہم ستاروں کی مانند ہیں، جس کی روشنی میں چل پڑا گئے۔ ہدایت پا جاؤ گے، راستہ تمہیں مل جائے گا، کسی کا استثناء نہیں کیا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم امین ہوئے۔

وراثت نبوی کا استحقاق اور گویا کہ صبیحہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی روحانی اولاد ہیں پھر ان کی روحانی اولاد ہیں جنہیں وہ وراثت ملی پھر ان کی روحانی اولاد تاج تابعین ہیں۔ جنہیں وہ وراثت ملی ثم چلے چلے جاتے وہ فرقہ حدودہ ملحق آج بھی ہیں کے در حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے وارث سنے تو ہماری علمی وراثت جب ہی قائم رہ سکتی ہے کہ ہمارے آباء و جداد کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ ترجیح میں ایک کڑی بھی کٹ گئی وراثت سے محروم ہو جائیں گے اس لئے کہ وراثت اسے ملتی ہے جس کا نسب محفوظ ہو در نسب ہی محفوظ نہ ہو تو وراثت کا حق در کہاں ہے؟ جس نے طبقہ صبیحہ رضی اللہ عنہم یا تابعین یا تبع تابعین سے تعلق نہ رکھا تو سوال یہ ہے کہ وہ دین اس تک پہنچا کیسے؟ وہ جو سلسلہ زنجیر کا آ رہا ہے تو اس کی کڑی ٹوٹ گئی تو دین کیسے پہنچا؟ وحی آنے سے رہی کیوں کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ عقلی اختراعات کا نام دین نہیں ہے، نقل کا نام دین ہے، اور منقول ہونے کے لئے سلسلہ کی ضرورت ہے، اور سلسلہ میں سے ایک کڑی نکل گئی پھر دین کیسے پہنچا؟ تو لامحالہ انصار و صحابی، ذوق اور شقاقت قلب نیز ترکیہ نفس میں سلسلہ ماننا پڑے گا، ساری چیزیں ہم تک منقول ہو کر پہنچیں گی تب تک دین کا کمال ہم میں پیدا ہوگا، سلسلہ کٹ گیا یا سلسلہ کے ذریعہ جو چار چیزیں ہم تک پہنچ رہی تھیں، ان میں سے ایک کڑی کٹ گئی۔ دیں ناقض رہ جائے گا۔ تو وعدہ یہ کیا گیا ہے کہ دین کامل ہو کر باقی رہے گا اور سلسلہ ختم ہونے کے بعد سرے سے دیں نہیں رہتا و دین کے اجزائے میں سے کوئی چیز کٹ جائے تو کامل دین نہیں رہتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب لازم آئے گی، در آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اس سے بڑی ہے کہ کوئی اس کی تکذیب کرے۔

آفتاب راہ اور راہ نما سہرا بن کر صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت بن کر تشریف لائے دنیا میں عقائد و امور و رسوم کی جو ظلمات پھیل گئی تھیں، آفتاب نبوت سے آکر ان سب کے پردے چاک کر دیئے، دیگر نبی و علیہم الصلوٰۃ والسلام ستاروں کی مانند ہیں۔ ستارے سارے کے سارے نمودار ہو جائیں، مگر رات راتیں نہیں ہوتی مگر چہ روشنی پھیل جائے۔ آفتاب کی آمد کا جب قصہ شروع ہوا تو پھر بھی آفتاب نکلا نہیں مگر رات غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو تمام انبیاء علیہم السلام آئے انہوں نے دلوں میں داغوں میں روشنی پھیندی۔ سیکس رات ہی رات رہی مگر آفتاب نبوت طلوع ہوتے رات ختم ہو گئی اور اس نکل آیا اور ہر چیز جتنی دس میں واضح نظر آتی ہے، رات میں نظر نہیں آتی تو حید کے دقائق رسالت کے دقائق بدشہ سارے انبیاء علیہم السلام سے سمجھائے۔ لیکن رات سے وقت روشنی میں آدمی جہن صور پر کھتا ہے۔ اس کی روشنی میں ایک ایک خفی چیز نمایاں ہو جاتی ہے تو حید و رسالت کے چتے دقائق میں دین میں کھلے۔ پچھلے دیان میں وہ حقائق نہیں ملتے جتنے علوم و معارف و حید و رسالت کے اس دین نے واضح کئے دیئے کسی دین میں نہیں کھلے پچھلے نبیاء علیہم السلام نے کتنے کھوئے مگر جتنی روشنی تاجہا سے آگیا، جب تیر روشنی پڑی تو چھٹی چیزیں بھی کھل گئیں اور بیاں ہو گئیں۔

مرضی صلی اللہ علیہ وسلم کی دست و برکات آفتاب نبوت اور مشعل نور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھنا یہ اس کی دیس ہے کہ حق و صبح ہو گیا جو آپ سے ادبھل ہے وہ ناحق ہے ورجو آپ میں روشن ہے وہ حق ہے تو رستہ قطع کر تکیسے روشنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے روشنی بھیج دی۔ رہنما کی ضرورت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہا رہنما ہیں کہ نماز و جہاد ایسے کرو۔ مگر یورہ کی ایسے سر کر تو ایک ایک سمت ہا رہے عمل سے لئے رہنمائی کرتی ہے تو جہاں رستہ کے لئے نور کی ضرورت تھی وہاں رہس کی بھی ضرورت تھی۔

صراط مستقیم صراط مستقیم اللہ کی روشنی کتاب ہے۔ جس سے ایک لائن بچا دی ہے۔ جس پر آدمی دوڑتا ہو اللہ تک پہنچ جائے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے "الْفَرَانُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَمْلُوءُ مِنَ الْمُسْتَعَاءِ إِلَى الْأَرْضِ" ① یہ قرآن اللہ کی دی ہے جو اس نے آسمان سے زمین تک لٹکا دی ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ ② اللہ کی دی کو تم مصبوط پکڑ لو۔ جب یہ دی کھینچی جائے گی تو اس کے ساتھ پٹنے والے کھنچ کر اوپر پہنچ جائیں گے۔ شیخ محی مدین بن عربی نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن پہلے آسمان سے سے کر سہا تو اس زمین تک یہ سارا ملاقہ جہنم کا ہوگا۔ جس میں گگ بھی نہ ہوگی ورسارے سب بچھو وغیرہ ہوں گے۔

وہ آسمان اوس کے دپر جتیں ہوں گی۔ ویسے جنت سہا تو اس آسمان کے دپر ہے لیکن قیامت سے وہ اسے آسمان اقب پر مار کر رکھیں گے اور سماں سچ میں ہوگا، پانچ سو برس کی مسافت اس کا پل ہوگا جو کہ عرف ہوگا جس

① عیسوی الطبری، واعتصموا بحبل اللہ ح ۴ ص ۳ حدیث صحیحہ یہی فیئ المسند الصحیحہ ج ۵ ص ۲۳

② بقرہ ۲، سورۃ آل عمران الآیہ ۱۰۴



حضورِ مقصد کی شرائط بہر حال میں ے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہر مقصد تک پہنچنے کے لئے چار باتوں کی ضرورت ہے، ایک روشنی، وہ ایک راستہ، ایک راہنما ہو جو بصر اور دنا ہو۔ رہنے کے شیب و در سے وقف ہو تو روشنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ برکات ہے۔ در صراطِ مستقیم کتاب اللہ ہے جس میں کہیں نیزہ کا نشان کہیں ے۔ مہد تک لاریب فیہ ۛ یہ ہی کتاب ہے جس میں کوئی کھٹکار رخ وریزہ پن نہیں ہے، سیدھا سیدھا راستہ ہے۔

یہ فرمایا ۛ لاریب فیہ ۛ نہیں فرمایا "لاریب فیہہ"۔ "سہ دوگوں کے اندر ریب" (در شب) نہیں مٹنی کھٹک ہے وہ ہرے ہی سینوں میں ہے، کتاب میں کوئی کھٹک نہیں مگر یہ کھٹک بھی کتاب ہی کی طرف رجوع کرنے سے زائل ہوگی۔ خود بخود زائل نہیں ہوگی۔ آپ س نظر میں رہیں کہ پہلے کھٹک زائل ہو جائے پھر کتاب اللہ لو پکڑو؟ یہ یہاں ہے جیسے کسی کے بدن پر ناپاکی لگی ہوئی ہو در دریا ہو سامے دریا کہے کہ پہلے پاک ہو جاؤں۔ دریا کہے گا۔ بے توقف امیرے غار کے دیکھو، پاک مٹی میں ہی کروں گا، اس نے گر کی کے دل میں رخ اور کچی موجود ہے اور وہ اس کا مدراج پاتا ہے اس میل کو دھونے کے لئے کتاب دست ہی دریا ہے۔

لٹریچر کی کثرت کا نقصان ریح تربیت اور تزکیہ نفس سے بڑے گا، اس کے نئے شخصیت کی ضرورت پڑے گی، شخصیتوں کی طرف رجوع کے بغیر محض کاغذی لٹریچر در کا لئے نقش سے کام نہیں چلے گا۔ آج ہر لٹریچر کتا ہی اکٹھا کر لیں ہزار کتابیں شائع کر دیں لیکن جب تک نفس کی تربیت نہ ہو تو جو کتاب جس کے لئے جانے گی جب، ہن بنا ہوا نہیں تو لئے ذہن سے الٹی بات سمجھے گا۔ سیدھے ذہن سے دیکھے گا۔ سیدھی بات سمجھ میں آئے گی اور بن عواما تربیت یافتہ ہیں۔ اس لئے میں تو سمجھتا ہوں کہ لٹریچر کی کثرت عواما مسلمانوں کو مضرب زد رہی ہے۔ وہ فقہ کاغذ کے بندے ہو کر رہ گئے ہیں۔ اہل حق کی طرف رجوع نہیں کرتے اس کتا پیکر دیکھ میں گئے۔ تو کتا پیکروں سے دیں تھوڑا ہی آتا ہے، دیں تو صحبت بل اللہ اور صحبت صحابہ سے آتا ہے۔

مرکزِ عظیم شخصیت ہے اور کتاب عدم است اسی واسطے جب کسی عام کے علم کو چاہتے ہیں۔ اس سے یہ پوچھ کرتے ہیں کہ تمہارا استاد کون ہے؟ اس کا استاد کون ہے؟ سند کیا ہے؟ یعنی سند پوچھی جاتی ہے۔ اگر دیکھتے ہیں کہ سند بڑے بڑے علماء کی ہے تو سمجھتے ہیں کہ مستند عالم ہے۔ یوں کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ نے کون سی کتاب پر پڑھا تھا۔ اگر تو مطلع مجھ کی کی چھپی ہوئی تھی۔ تب تو آپ بڑے عالم ہیں، اگر کسی اور مطبع کی تھی تو آپ گھبرا دینا کے عالم ہیں، کیوں کہ وہ کتابیں غلط چھپا تھا اس کا کاغذ اچھا نہیں ہوتا تھا تو عام عالم کاغذ اور کتاب سے نہیں پہچانا جاتا۔ روشنائی کی عمدگی سے نہیں پہچانا جاتا۔ اس سے پہچانا جائے گا کہ اس کا معلم کیسا تھا۔ اس میں دین تھا یہ نہیں۔

عن سیرک رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ "ان ہذا العلم دین فانظروا عمن نأخذون دیکھو" یہ علم



کتاب میں غرض و مقصد اور مرتبہ و ضابطہ واضح ہوں گی۔ پھر خود بخود یہ کھوٹ اپنے آپ پر کھل جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ساری سب سے پہلے یہ کھوٹ دیکھتے ہیں۔ یہ کھوٹ کورائیں کر کے محبت و راتناغ کتاب سے اپنے اندر نورانیت پیدا کرتا ہے و رابطہ امت کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں درکار ہیں، تو سنن نبوی ہمارے عمل کے لئے راہنمائی کرتی ہیں و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات روشنی پہنچاتی ہے، اور سید ہمارا ستہ کتاب میں ہے، اب ضرورت ہے جسے کی تو چلنے والے ہم اور آپ ہیں۔ اگر ہم ہی یہ چلیں تو کتاب و سنت کا کوئی تصور نہیں۔ گھر بیٹھے ہی یہ دے قائم کر لیں تو کتاب و سنت پر وہ رائے قائم نہیں ہو سکتی اسی واسطے دیں کے اندر متوجع و متار ب بن کر جسے کی ضرورت ہے۔

وسا مل علم ہا دب دین کی بنیاد دب کے پر ہے۔

سے دب محروم مانداز نقص رب

جب رب نہیں تو دین بھی حاصل نہیں ہوگا۔ دین کی بنیاد دب پر ہے اللہ کا دب۔ اللہ کے رسول کا دب، کتاب اللہ کا دب، بیت اللہ کا دب، اہل علم کا دب، اور وسائل علم کا دب جب تک نہ ہو دین نہیں سکتا۔ حضرت سورنا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اقیامت من آیات اللہ تھے اور اس زمانے میں قدیم محدثین کا ایک نمونہ اللہ نے علم و راہیت و تفقہ اور عمل کے لحاظ سے پیدا کر دیا تھا نے خود ایک دفعہ فرمایا بات تو بڑی چھوٹی سی ہے مگر جب آدمی کرے تو اس پر مستقامت بڑی مشکل ہے۔ فرمایا ”پانچ برس کی عمر سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا اور آج میری عمر ساٹھ برس کی ہے کسی دینی کتاب کو میں نے دیکھا ہوا نہیں گایا۔ یعنی قرآن کے بارے میں نہیں۔ حدیث کی کتاب ہو، فقہ کی ہو، اصول فقہ کی ہو، جس پر دینی فن کا طوق آجائے فرمایا اسے میں بے وضو ہاتھ نہیں لگاتا، اتنا دب تھا تو حضرت شاہ صاحب بن گئے، ادب کا حق تو تھوڑا ہی ہے کہ وہ شاہ صاحب بن جائے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ ① اے ایمان و دینی کی مجلس میں نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ کیوں کہ یہ ہے دینی ہے۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو غالب بنانا چاہتے ہیں تو یہ گستاخی ہے ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں۔ معصوم ہوا کہ اعمال کی بقا ادب کے ساتھ ہے مگر دینی موئی تو عمل حبط و ضبط ہو جائیں گے اتنا کوئی جڑ نہیں ملے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ غلطی طور پر جہری صحت (بہت بدآواز) تھے جب یہ آیت نارس ہوئی تو مسجد نبوی میں آہستہ دالے لگے تھے کہ لوگ ان کی آواز کو کال لگا کر سنتے تھے، کہتے تھے کہ میری آواز بلند نہ ہو کہ میرے عمل اس کے ہاں حبط کرے جائیں۔ عرض یہ کہ ادب سکھایا گیا۔ اسی طرح فرمایا



گیا ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ مُرْسُولِ بَيْنِكُمْ كَدُوعًا﴾ ① رسول کو جس طرح مت پکارو۔ جس طرح آپس میں بے تکلف ایک دوسرے کو پکار دیتے ہو، بلکہ جب عظمت اور احترام کے ساتھ پکارو۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے یا محمد کہہ کر پکارا۔ تو تنبیہ فرمائی گئی یا رُسُولُ اللہ ایہ نَسِیَ اللہ اکہہ کر پکارو۔ نام لے کر مت پکارو۔

رعایت مقام خود حق تعالیٰ شانہ نے تمام نبیہ علیہم السلام کو نام سے کرپکار ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے القاب سے پکارا۔

﴿يَتَادَمُ اثْنَهُمُ بِمَا شَاءَ لَهُمْ﴾ ① ﴿يَسْخَرُ أَحْضَطُ بِسَلَامٍ مَا وَبَرَكْتَ﴾ ② ﴿يَرْكَبُ آثًا  
يُسْرَكَ﴾ ③ ﴿يَسْعَى خَدَّ الْكَتَبِ بِمُؤَةٍ﴾ ④ ﴿يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَرَبِّكَ وَرَبِّكَ الْغَى﴾ ⑤  
﴿يَوْمَئِذٍ ابْنِ إِصْطَفِيَّكَ عَلَى نَاسٍ بِرَسْمِيَّ وَبِكَلامِي﴾ ⑥

[illegible]

منصب کے لقب لئے جاتے ہیں۔ تاکہ حرمت و احترام واضح کر دیا جائے۔ ورنہ نہ بتلایا جائے کہ نبی کا نام ہے کر کوئی نہ پکارو۔ خطاب خداوندی سے پکارو۔ رسول و نبی آپ کا خطاب ہے۔

حبیب اللہ آپ کا خطاب ہے۔ توجہ حق تعالیٰ شانہ جس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسکے ہوئے ہیں وہ احقر مہرمانیں گویا اپنی بنائی ہوئی چیراں کے بردیہ اتنی اعلیٰ ہے کہ خود بھی احترام لہرا رہے ہیں تو ہماری اور آپ کی کیا بھل ہے کہ ہم سے حرمی سے پیش آئیں۔ مگر ہر حرمی سے پیش آئیں گے تو عقائد و کس اور دین بھی بھٹے۔ غرض اللہ کے رسول کا ادب بظاہر ہے۔ سب اللہ کا ادب بتا دیا گیا ﴿لَا يَسْتَحْيِي الْمُرُؤْنَ﴾ ۱۱

”کتاب اللہ کو چھوئیں۔ صرف وہ لوگ جو شہادت حاصل کر چکے ہوں“ روضہ اور غسل جنابت کئے ہوئے ہوں۔ جو پاک ہوں وہ ہاتھ لگائیں تو کتاب اللہ، موسیٰ، نوح، بیت اللہ اور مسجداں رب تعالیٰ۔

لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مساجد میں جمع ہو گئے اور دھڑکی بہت چیت شروع کر دی تو اس کے بارے

- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| ١) باره ٨، سورة نور، الآية ٦٣       | ٢) باره ١٠، سورة البقرة، الآية ٢٣  |
| ٣) باره ٢، سورة نهود، الآية ٣٨      | ٤) باره ٩، سورة مريم، الآية ٤      |
| ٥) باره ١٦، سورة مريم، الآية ٢      | ٦) باره ٣، سورة آل عمران، الآية ٥٥ |
| ٦) باره ٩، سورة الاعراف، الآية ١٣٣  | ٧) باره ٢٩، سورة المائدة، الآية ٢  |
| ٩) باره ٦، سورة المائدة، الآية ٦٤   | ٨) باره ٢٨، سورة التحريم، الآية ٩  |
| ١١) باره ٢٤، سورة الواقعة، الآية ٤٩ |                                    |

میں لڑتے ہیں ﴿وَمِنْ أَظْلَمُ مَنْ مَعِ مَسْحَدَ لِلّٰہِ اَنْ یُّذْکَرَ فِیْہَا اسْمُهُ وَسَمِیْ لِیْ خُرَابِہَا  
اَوْ لَنَکَ مَا کَانَ لَہُمْ اَنْ یُّدْخِلُوْہَا اِلَّا حَافِضٌ﴾ ① اس سے زیادہ قسمت و بد بخت کون ہے جو مساجد میں  
ذکر اللہ کرنے والوں روکے اور مساجد برباد کرے۔ ایک مسجد کی صورت ہے جو اینٹ پتھر ہے۔ ان کے ڈھانچے کا یہ  
مطلب ہے کہ عمارت گر دے اور ایک مسجد کی حقیقت ہے جو ذکر اللہ ہے اگر کوئی ذکر بند پر پابندی کا ذکر کرے اور  
خل بن جائے تو اس نے مسجد کی حقیقت کو برباد کر دیا۔ دنیا کی باتوں سے ایسے خل بن جائے کہ دوسرے اظہار سے  
دور دور سے دیا بھر کی مخالفت کر رہے ہیں۔ دوسرے کی تلوت میں خلل پڑ رہا ہے۔ یہ حقیقت مسجد کو برباد کر دینا اور  
گرا دینا ہے ان لوگوں کے لئے یہ چار چیزیں تھیں بلکہ سب لوگوں پر واجب تھا کہ مسجد میں خوف و دہشت رودہ و زور دے  
ہوئے داخل ہوئے کہ یہ دربار خداوندی ہے نہ یہ کہ بے ادبی گستاخی پر وہی اور دنیا پان سے داخل ہوتے۔

اسی صرح دیا اللہ کا دب بتلایا گیا کہ اللہ کے جتنے اویا ہیں۔ انکی عظمت و حرمت کو ملحوظ رکھا جائے۔  
حدیث میں فرمایا گیا مَن صَلَّی حَنْفَ عَابِہِ نَفَیْ لَکَا ثَمَاعِصْنِی حَنْفَ سَیْ ② جس نے کسی متقی عالم کے  
پچھلے پڑوسی اس نے گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو پانہوں کی توقیر اور دب بتلایا گیا۔ بہر حال علم  
کا دب و سرکل و اشخاص کم کا دب بتلایا گیا ادب کے بغیر دین حاصل نہیں ہوتا جس قوم کے اندر جسارت و رے  
دلی ہوگی۔ وہ دین سے محروم رہے گی۔

فساد کبیر صاحب ہدایہ نے ایک قطعہ لکھا ہے۔

لَمَّا ذَکَبَ رَعَالَتُ مَتَفَنَکَ      زَاکُکُمُ مِّنْہُ بَحْثُ مَتَسَبَّکَ  
فَمِنْ فَنَہِی الْعَالَمِیْنَ کِبِیْرَہُ      لَمِنْ بَہْمِیَا لَیْ دَیْہِ یَتَفَشَّکَ

وہ عالم فساد کبیر ہے جو بے ادب اور گستاخ ہو وہ دنیا کو بے ادبی کے رستہ پر ڈال دے گا تو عالم میں مسدود پھیل  
رہے اور اس سے بڑا مفید جہالت کے ساتھ من گھڑت طریقوں پر عبادت کرے۔ اور جس راستہ پر چاہے سند اجل  
پڑے۔ سند سوم اختیار کریں۔ بدعات میں مبتلا ہو گیا۔ یہ جاہل بھی ہے ادب عالم سے زیادہ فساد کبیر ہے جو جہالت  
سے عبادت کرے۔ مسئلہ اور تو کی نہ پوچھے۔ ایسا عالم اور جاہل یہ دونوں عالم کے اندر فتنے ہیں اور اس شخص کے لئے بھی  
فتنہ ہیں جو ان سے بے دین کا تمسک کرے اور نہیں پنا راہنہ بنائے۔ وہ بھی فتنہ میں گرفتار ہو جائے گا۔

عالم کا جو ہر عالم کا جو ہر ہے کہ اس میں ادب ہو۔ ﴿اَلَمْ یَحْشَی اللّٰہَ مِنْ عِبَادَہِ الْعُلَمَآءُ﴾ ③  
خوف خدا اور شیعہ لہذا عالمی کے اندر ہوتا ہے جتنا جس میں علم ہے۔ تن ہی اس میں خشیت ہے۔ جتنا علم

① ہمارے سورۃ البقرۃ الآیۃ ۱۳ ② علامہ شیخ نے اس روایت کو عربی قرآن و حدیث و تفسیر میں اس کے  
مشورہ سے موجود ہے جس کے الفاظ ہیں اِنَّ سَوَکُمْ اِنْ تَقْبَلْ صِلَاکُمْ قَلْبُکُمْ عَمَّا لَکُمْ فَاَنْہُمْ وَلَدَکُمْ لَیْسَ بِکُمْ وَہیں  
رہکم دیکھئے مفسر الراہۃ باب الامامہ ج ۲ ص ۳۸۰ ③ سورۃ الفاطر الآیۃ ۲۸

سے کورا ہے۔ تاہی اس میں بے حوثی ہے اور غر ہے تو نبی کی چیز دب ہے۔ دیں اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک دب نہ کیا جائے۔ اس لئے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم بارگاہ رسالت کے اندر دب اختیار کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں تو درود شریف پڑھیں۔ نام مبارک آئے تو کہیں ”صلی اللہ علیہ وسلم“۔ ایک تو رکی درود سے کہ ہم نے ایک طریقہ بانٹ دیا کہ پڑھو درود شریف۔ یہ تو یک راہی چیز ہے اور یک یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھیں بغیر نہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ بخیر کوئی نہیں جس کے سامنے میرا نام آیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔

اس لئے سب سے بڑی چیز دب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درود شریف ادب کا مظہر ہے اور اس سے بڑھ کر چیز حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت و اطاعت ہے۔ طاعت نام کو نہ کرے اور نہ کاہلی ہے تو وہ ”عشق سعدی ناز انو“ ہے عشق حقیقی نہیں۔ اس لئے کہ جب ادب و عظمت ہوتی ہے تو طاعت اس کے لئے زم ہوتی ہے۔

بہر حال ان وسائل کا دب اور تاذیب لاری ہے ورنہ اس کے بغیر عمل نہیں ہو سکتے گا۔ یعنی رستہ پر آپ نہیں چل سکیں گے یعنی راہ راہ کی جو قید تھی تو اس کے لئے یہ تین چیزیں ہیں کہ روشنی راہ راہ در ساتھ میں رہنا۔ تو راہ رو بھی ہوتا چاہئے۔ تو اس میں شرہ یہ ہے کہ متادب بن کر نہ چلے نہ کہ راستہ میں سینہ ابھار کر نہ چلے گردن جھکا کر چلے گا تو سر بند کیا جائے گا اور سینہ ابھار کر چلے گا تو شام دیا جائے گا ”میں تو اصعب بندہ دفعہ اللہ“ جو اللہ کے لئے تواضع اختیار کرے گا۔ اللہ اسے سر بلند رکھیں گے۔

عبادت کا مفہوم — اور اگر کڑ کر چلے گا تو اس کے لئے دوسری چیز فرمائی گئی ہے: ”الکسب سادہ آسانی و لغتکمة زادی لمن نذر عسیٰ فیہما فضیلتہ“ ○ کبریا کی اور بکبر میری چادر ہے۔ عظمت و بزرگی میری لگی ہے۔ جو اس میں کھینچی پائی کرے گا، اس کی گردن تو زردوں گا۔ میں اس کو نیچا دکھا دوں گا۔ تواضع کرے گا تو اونچی ہوگا۔ ایشیئے کا تو نیچا ہوگا۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے۔۔۔

ہستی سے سر بلند ہو اور سرکشی سے پست — اس راہ کے عجیب نصیب و فرزند ہیں ابھر کے چلتا ہے تو گر دیتے ہیں۔ گر گر چلتا ہے تو ٹھٹھا دیتے ہیں تو اس راہ کے اندر گردن جھکا کر چن پڑتا ہے۔ وہ در راہ ہوگی جس میں آپ کڑ کر چلیں۔ ہاں مگر وہ خود ہی ہمیں کہیں کہ کڑ کر چلوں پھر ہم سو دفعہ اکڑ کر چلیں گے۔ سورنہ تم دیا ﴿لَا تَمْسُحْ بِیْ اَازْصِ مَرَحًا﴾ ① خدا کی عین پر کڑ کر مت چلو۔ اور فرماتے ہیں ﴿لَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاَازْصِ وَلَنْ تَبْنَعَ اِنْجَحًا طُكُولًا﴾ ② اے کڑ کر چلئے۔ اے تو جو ایشیئے

① سنن ابی داؤد، کتاب التماس باب ما جاء فی الکبر ۴/۵۹۹، رقم ۴۰۹۰۔

② ہازہ ۵، سورہ نسی سرائیل، الآیہ ۳۷ ﴿۵﴾ ۱۵۵، سورہ یسی سرائیل، الآیہ ۳۸

ایٹھ کچل رہا ہے تو جو پیرا بھار رگڑاں اکڑا کر چل رہا ہے تو زمین کو پھونک دے گا۔ آسمان کو نہیں پہنچ سکے گا۔ اتنی ہی جگہ میں ہے گانگی میں سب پھر کیوں اس مصیبت میں مبتلا ہے۔ کڑکریں و پرہیز جاتا تو ٹھیک تھا۔ کمر (لن بصر) نے خوب کہا ہے۔

تعب غوت اہل ریش پر مجھ کو آتا ہے یہ کیوں اس پر کڑتے ہیں کہ جس میں مرکز کرنا ہے جس چیز کے پیٹ میں سرنگوں ہو کر دوسرے مل جانا ہے اس پر سر کو بھارنا انالی وردا شندی کے خلاف ہے اس سے علم دیا کہ اگر نہ چلو۔ لیکن اگر ہمیں علم دیں کہ اگر کڑ چلو صیبا کہ جس طوف کے بعد سہی ہوتے ہیں تو اس کے ابتدائی تین پھیروں میں حکم ہوتا ہے کہ نہ کڑ چلو ہم سو فائدہ نہ کڑ کر چلیں گے۔

گر طمع خود زمین ملحق دیں خاک پر فرقی قناعت بعد ریش اگر ہوشیار ہوئے کہ لاپٹی ہو رہی ہے۔ کڑکریں گے پھر ہمیں قناعت کی ضرورت نہیں اگر اللہ میں یوں کہیں کہ تم لپٹی ہو تو سوا لاپٹی نہیں گے پھر قناعت سے سر پر خاک ڈالیں گے۔ چلو فنی ذلک فلیتئس

○ المصافحون

جنت کے بارے میں حریص بننا چاہئے کہ ایک دوسرے پر حریص بن کر گمے بڑھنے کی کوشش کریں۔ خوب ناچ کا مظاہرہ کریں۔ قناعت گر کرنی ہے تو یہ کمال میں کرو۔ ہوس کی چھوڑ دو، لیکن آخرت کی نعمتوں کے بارے میں ہوس نہ کرو۔ کسی حد پر نہ غمخوار۔

حسرت کی نعمتوں میں ہم در معرفت بھی ہے اس لئے فرمایا کہ مَنهُوَمَا لَا يَشْبَعَان طَلَبُ الْعِلْمِ وَطَلَبُ الدُّنْيَا ① ”دو بھوکوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرے۔ طلب علم و طلب دنیا کا۔“ ”اَفْ طَلَبُ الْعِلْمِ فَيَرِدُ اَدْرَاصِي الرُّحْمِ وَطَلَبُ الدُّنْيَا فَيَصْنَعُ فِي الطُّغْيَانِ“ ”حساب علم جتنا بڑھے گا رضہ خداوندی بڑھتی رہے گی ورنہ دنیا کی طلب میں جتنا بڑھے گا سرکشی و تہور بڑھتا رہے گا تو جہاں قناعت کرنی ہے وہاں قناعت کرے۔ جہاں لپٹی بننا ہے وہاں لپٹی ہے اور دونوں قسم حد اولیٰ کے تابع ہیں۔“

حاصل یہ نکلا کہ بندہ وہ ہے جو فرمان خداوندی کے تابع ہو۔ بندگی اور عبادت کے یہی معنی ہیں کہ جس وقت جو حکم دیں اسے ایجا م دے۔ اگر وہ یوں حکم دیں کہ نہ پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت بن جائے گا و اگر یوں کہیں کہ ہرگز مت پڑھو۔ تو نماز کا چھوڑ دینا عبادت بن جائے گا پانچوں وقتوں میں حکم دیا کہ نماز پڑھو۔ تو نماز پڑھنا عبادت

○ ہار ۳۰۔ سورۃ المظہم لایہ ۶۱

① اس الحدیث میں باب فی فصل العلم و العالم ۸۶۱ رقم ۳۳۲ علامہ سیوطی فرماتے ہیں اس حدیث کا پہلا حصہ سند ضعیف ہے۔ البتہ دوسرا حصہ ”اما طلب العلم“ ”اما من یبغی العلم“ میں حضرت ابن مسعود سے موقوفاً روایت کیا ہے دیکھئے ”الدورۃ المستندہ فی الاحادیث المستندہ“ حرف الواو ج ۲ ص ۲۰ کشف المستند ج ۲ ص ۲۸۸

در تین وقتوں میں حکم دیا کہ ہرگز مسرت نہ ہو۔ طوع و غریب اور سداۃ آفتاب کے وقت۔ اس وقت ہمارے ہمارے گناہ گنہگار ہوگا۔ کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نہ تو رخصت ہو کر نہ عبادت سے کہنا مانا عبادت ہے جو کہہ دیں وہ کر دے۔

حکم دیا کہ رو کر رکھو۔ بہت چھٹا۔ اس یہ عبادت ہے۔ عید کے دن قحط دیا کہ خبر و رگرورہ رکھ تو گناہگار ہوگا۔ اظہار و جب ہے اس سے معلوم ہوا کہ نہ رو کر رکھنا عبادت نہ اس کا چھوڑنا عبادت، کہیے کا مانا عبادت ہے۔ خود کو حرام کر دی۔ خوش مت ہو اسی طرح دوسرے کا بھی خوش نہ ہو۔ فرمایا ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ مُؤْمِنًا فَعَلَهُ الْخَيْرَ﴾ ۱۰ جس سے مسلمان کو عفو قتل کیا۔ اس کی جزاء جہنم ہے۔

گو یا قتل کرنا عظیم گناہ ہے درجہ اولیٰ کہ وہ فرمائیں کہ خوب قتل کرو۔ وہاں وہ عبادت ہے۔ چنانچہ جہاد میں جانے تو سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ دلی خون بہا دے تو معلوم ہوا کہ نہ خون کا بہانا عبادت نہ چھوڑنا عبادت کہنا نہ مانا عبادت ہے اور نہ مانا عبادت ہے۔ ہر چیز میں یہی اصول کار فرما ہے

فطرت اور شریعت اسلام معتدل مذہب ہے جسے اسپرنگ پانی کہتے ہیں وہ ہے اسلام میں کہ دونوں پیہوؤں کی رعایت ہے کہیں دھوکا حکم دیتے کہیں اھوکا حکم دیتے ہیں۔ علیٰ حدائق کسی چیز کو معصیت نہیں قرار دیا۔ یہی ”جھوٹ بولنا“ بدشاہد معصیت ہے۔ گناہ کبیرہ ہے بدقولی کے معنی نہیں ہوتا لیکن انسان میں سبب اللہ میری کا ایک جھٹی جھپ ہے کہ جھوٹ بات بھی کہہ جاتا ہے۔ زور کلام میں بعض دفعہ غلط چیزیں بھی کہہ جاتا ہے۔ اس جذبہ کو بھی شریعت نے پابا نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ محفوظ رکھو اگر کہیں لو بت آئے اور سم اجارت دیں تو ضرور جھوٹ بول دینا۔

چنانچہ فرمایا ① اُردو بھائیوں میں لڑائی ہو رہی ہو۔ تو ریں کھج چکی ہوں۔ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہو۔ تم جھوٹ بول کر صلح کر سکتے ہو تو کراؤ۔ تمہیں جھوٹ بولنے میں وہ جرے گا جو نماز پڑھنے میں ملتا ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ ”کہہ دیا کہ تم کس سے بڑے ہو وہ تو رات تمہاری بڑی تعریفیں کر رہے تھے اور وہ ہے تمہیں کہ میرا بھی مجھ سے بد ہو گیا۔“

اس نے کہا ”جھا“ میرے بھائی کے دس میں اتنی مجبائش ہے میں تو سمجھ رہا تھا کہ بڑا دشمن ہے۔ کہ آپ نے بالکل غلط سمجھا۔ دوسرے سے بھی جا کر یہ کہہ دیا کہ تم کس سے دشمنی کر رہے ہو وہ تو رات بھر تمہارا ذکر کرتے رہے اور جہاں کی افسوس کرتے رہے۔

اس کی دشمنی بھی ڈھیل ہو گئی۔ اس کی بھی ہو گئی دونوں نے صحیح مصافحہ کیا۔ حالانکہ آپ نے جھوٹ بول دیا تھا۔ اس جھوٹ پر آپ کو وہ جرے گا جو آپ کو حاکم و عبادت پر ملتا۔ اگر سچ بول دیں اور اس سے فتنہ پھیلے تو وہ سچ

① پارہ ۵، سورۃ النساء، الآیہ ۹۳ ② مسند احمد، حدیث ۱۰ کلثوم بنت عتبہ ح ۲ ص ۲۰۲، رقم ۲۳۱۳

حرام ہے۔ اسی نے عیبت حرام ہے۔ غیرت بچاؤ کے لئے ہی کو کہتے ہیں اس لئے کہ غیرت کی تعریف یہی ہے کہ کسی کی واقعی برائی کو اس کی پشت پیچھے بیان کرے۔ اگر جھوٹی بات کہی تو وہ افتراء ہے تو یہ بچاؤ حرام ہے۔ کیوں کہ فتنے کا وسیعہ ہے اور وہ جھوٹ ہونا ضروری ہوتا ہے اس لئے کہ رفع فتنہ کا وسیعہ ہے۔ یہی طرح اھوک دینا، مکروہ قریب بہت بڑی چیز ہے۔ "لئیس منامن غشاً" ① "وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو وہ کہہ باری کرے۔"

لیکن فرماتے ہیں "الغش غشعة" ② "جہاد میں اھوک دینا بھی جائز ہے۔ وہاں جا کے یہ عہدت برائی تو اھوک دہی کے جذبہ کو شریعت سے پامال نہیں کیا۔ مگر بڑے کٹر دل میں رکھا ہے۔ جہاں ہم کہیں استعمال کرو۔ جہاں روکیں رک جاؤ۔ اس لئے کہ تم ہمارے بندہ ہو۔ پھر نفس کے بندے نہیں ہو کہ جو تمہارا عرس چاہے وہ کرو۔ نہیں جو ہم چاہیں وہ کرو نفس کو پیچھے بھینٹو۔"

تو صحت مکروہ قریب یہ یقیناً معصیت ہیں اور اس کے صبر کے مدار پر معصیتیں رکھی گئی ہیں۔ جھوٹ بولنے کا سارے قلب میں ایک کوندہ ہے اور مکروہ قریب کا بھی ایک کوندہ ہے۔ عیص و غصب اور حسد کا بھی ایک کوندہ سان کے دل میں ہے تو شریعت اس سے نہیں مٹائی کہ پیدائشی، دلوں کو رائل کر، یہ ختم کرو۔ بلکہ اس لئے مٹائی ہے کہ مصرف بتا دے اور ٹھکائے گا دے۔

غصہ کا جذبہ ہے۔ اس کو شریعت نے پامال نہیں کیا۔ غرض نہ ہو تو آپ جہاد سے کریں گے؟ اگر جوش و جذبہ نہ ہو تو باطل کے مقابلہ میں آپ کیسے کریں گے؟ مگر سارے ہی غشہ ہے ہو جائیں تو ملک کی حفاظت کوں کرے گا۔ فوجی طاقت بھی تو ہونی چاہئے اور کبھی کبھی اس کا مظاہرہ بھی تو چاہئے تاکہ فتنوں کا ستیصال ہو۔ اس لئے غصہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اس کو پامال نہیں کیا۔ یہ کہا کہ جہاں ہم کہیں وہاں استعمال کرو۔ جہاں ہم نہ کہیں وہاں غشہ نہ کر جاؤ۔ جہاں بے مصرف استعمال کرو گے۔ گہوارہ بنو گے۔ جہاں مصرف صحیح میں استعمال کرو گے، نیکو کار بن جاؤ گے۔ غرض کوئی جذبہ جسے ہم برے سے برا سمجھیں اسے شریعت نے ختم نہیں کیا۔ ہاں ٹھکائے لگایا ہے۔ یہی معنی ہیں دین فطرت کے کہ کسی قوت کو رائل نہیں کیا۔ ہر قوت کے مصارف بتلا دیئے۔ تو اپنی قوت کا استعمال کرنا یہ فطرت ہے۔ مصارف کا پامال کرنا شریعت کا کام ہے۔ اس لئے فطرت کو پامال نہیں کیا۔ دین فطرت کی عجیب تعبیر اگر انسان نہ تو توں کو کھودے تو سارے ہی باقی نہیں رہے گا۔ پھر شریعت پر عمل کوں کرے گا۔ یہ چیزوں کے مجموعے ہی کا نام انسان ہے۔ ہاتھ اور پیروں کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ اگر ہاتھ و کاٹ کر پھینک دیں تو شرعی عمل کون انجام دے گا؟ اگر پیروں کاٹ کر پھینک دیں تو بیت لہذا اور مسجد میں کون جائے گا۔ راعضہ، موصح رکھ کر ہی یں پر صحیح عمل ہو سکتا ہے۔

① تصحیح مسلم کتاب الايمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشأ فليس مني ج ۱ ص ۹۹

۲۴۹ ۲۴۸ ۲۴۷ ۲۴۶ ۲۴۵ ۲۴۴ ۲۴۳ ۲۴۲ ۲۴۱ ۲۴۰ ۲۳۹ ۲۳۸ ۲۳۷ ۲۳۶ ۲۳۵ ۲۳۴ ۲۳۳ ۲۳۲ ۲۳۱ ۲۳۰ ۲۲۹ ۲۲۸ ۲۲۷ ۲۲۶ ۲۲۵ ۲۲۴ ۲۲۳ ۲۲۲ ۲۲۱ ۲۲۰ ۲۱۹ ۲۱۸ ۲۱۷ ۲۱۶ ۲۱۵ ۲۱۴ ۲۱۳ ۲۱۲ ۲۱۱ ۲۱۰ ۲۰۹ ۲۰۸ ۲۰۷ ۲۰۶ ۲۰۵ ۲۰۴ ۲۰۳ ۲۰۲ ۲۰۱ ۲۰۰ ۱۹۹ ۱۹۸ ۱۹۷ ۱۹۶ ۱۹۵ ۱۹۴ ۱۹۳ ۱۹۲ ۱۹۱ ۱۹۰ ۱۸۹ ۱۸۸ ۱۸۷ ۱۸۶ ۱۸۵ ۱۸۴ ۱۸۳ ۱۸۲ ۱۸۱ ۱۸۰ ۱۷۹ ۱۷۸ ۱۷۷ ۱۷۶ ۱۷۵ ۱۷۴ ۱۷۳ ۱۷۲ ۱۷۱ ۱۷۰ ۱۶۹ ۱۶۸ ۱۶۷ ۱۶۶ ۱۶۵ ۱۶۴ ۱۶۳ ۱۶۲ ۱۶۱ ۱۶۰ ۱۵۹ ۱۵۸ ۱۵۷ ۱۵۶ ۱۵۵ ۱۵۴ ۱۵۳ ۱۵۲ ۱۵۱ ۱۵۰ ۱۴۹ ۱۴۸ ۱۴۷ ۱۴۶ ۱۴۵ ۱۴۴ ۱۴۳ ۱۴۲ ۱۴۱ ۱۴۰ ۱۳۹ ۱۳۸ ۱۳۷ ۱۳۶ ۱۳۵ ۱۳۴ ۱۳۳ ۱۳۲ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۲۹ ۱۲۸ ۱۲۷ ۱۲۶ ۱۲۵ ۱۲۴ ۱۲۳ ۱۲۲ ۱۲۱ ۱۲۰ ۱۱۹ ۱۱۸ ۱۱۷ ۱۱۶ ۱۱۵ ۱۱۴ ۱۱۳ ۱۱۲ ۱۱۱ ۱۱۰ ۱۰۹ ۱۰۸ ۱۰۷ ۱۰۶ ۱۰۵ ۱۰۴ ۱۰۳ ۱۰۲ ۱۰۱ ۱۰۰ ۹۹ ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰ ۸۹ ۸۸ ۸۷ ۸۶ ۸۵ ۸۴ ۸۳ ۸۲ ۸۱ ۸۰ ۷۹ ۷۸ ۷۷ ۷۶ ۷۵ ۷۴ ۷۳ ۷۲ ۷۱ ۷۰ ۶۹ ۶۸ ۶۷ ۶۶ ۶۵ ۶۴ ۶۳ ۶۲ ۶۱ ۶۰ ۵۹ ۵۸ ۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۴ ۵۳ ۵۲ ۵۱ ۵۰ ۴۹ ۴۸ ۴۷ ۴۶ ۴۵ ۴۴ ۴۳ ۴۲ ۴۱ ۴۰ ۳۹ ۳۸ ۳۷ ۳۶ ۳۵ ۳۴ ۳۳ ۳۲ ۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۰ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰

بعض مذاہب میں یہ ہے کہ قوتوں اور عشاء کو رائل کر دینے سے کسی جنگی سے ہاتھ نہ دیا اور جس دن ٹھائے رکھا۔ حتیٰ کہ وہ جنگ ہو گیا۔ تو اس قوت کو رائل کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دینا۔ گئے۔ تو تعذیب جسمانی کا نام دین نہیں ہے۔ تہذیب روحانی کا نام دین ہے یہ جب ہوگی جب جسم کو استعمال میں لگایا۔ عمل کرو۔ تو ہاتھ کاٹ دینا مٹا دینا یہ دین نہیں ہے۔ ہاتھ کو شریعت کے مطابق صحیح مصرف میں استعمال کرنا یہ دین ہے۔ فرمایا گیا۔ ”الْمُسْلِمُونَ مِنْ لَدُنْكَ وَبِهِ ①“ ”مسلمہ وہ ہے جس کی رات اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔“

تو یہ دین ہے کہ ہاتھ کو رائل نہ پڑائی کے لئے استعمال کرو۔ مگر مومن کے مقابلہ میں استعمال نہ کرو۔ سچے کے مقابلہ میں استعمال نہ کرو۔ جھوٹے کے مقابلہ میں حرم کے مقابلہ میں استعمال نہ کرو۔ تو مگر ہاتھ کی قوت رائل نہ کرنا تو مجرم کے اوپر ہاتھ اٹھانے والا کون ہو گا؟ دین رومن کو سارے بچے جن چاہیں گے۔ غرض شریعت اسلام دین فطرت سے اور دین فطرت کے معنی یہ ہیں کہ کسی بھی قوت کو پامال نہ کیا جائے۔ نہ قوت کا صحیح مصرف بتلایا جائے۔ تو عصا، جھوٹ، جھوک، ہر جذبہ طاعت اور تواضع کا بھی مصرف بتلایا۔ سب چیزوں کے مصارف کو متعین کرنا یہ شریعت کا کام ہے اور اس ساری قوتوں کے حقوق اور کرے کا نام اسلام ہے کسی ایک قوت کو آپ کھودیں اس کا حق اور نہ کریں۔ اسی حد تک آپ اسلام ناقص ہو گیا۔ دین ناقص ہو گیا۔

اس ساری چیزوں کے مجموعے کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے اٹھا دیا۔ ہاتھ یوں ٹھاتے ہیں، چلتے یوں ہیں، غصہ یوں کرتے ہیں۔ مہربانی یوں کرتے ہیں۔ محبت کا یہ طریقہ عداوت کا یہ طریقہ ہے۔ اس ساری سنتوں کو رہنمائی کے پنی اندرونی قوتوں کو استعمال کیجئے۔ نمونہ نبی کا سامنے ہو۔ جذبہ آپ کے اندر ہو تو آپ کا دین کامل و مکمل ہو جائے گا بہر حال رد و رد کے اندر بروی کی طاقت ہون چاہئے مگر اس میں طاقت موجود ہے تو راستہ بھی موجود ہے۔ راستے کی علامتیں بھی موجود ہیں۔ روشنی بھی موجود ہے۔ راہیں بھی موجود ہے۔ فرق، خافہ کہ ضل بہت ہے وہ راہ کے اندر ہے۔

راہ دکھائیں گے وہ راہ منزل ہی نہیں

جو دو عطا۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ روزانہ آسمان و یا پر حق تعالیٰ کی تجلیات اترتی ہیں، اور ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ جیسا ہاتھ اس کی اشار کے مناسب ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ

اَبَ لِمَلِكٍ مِّنْ دَ الْدِّیْ یَدْعُوْنِیْ اَبَ لِعَافِرٍ مِّنْ دَ الْدِّیْ یَسْتَغْفِرُنِیْ

اَبَ لِمَلِكٍ مِّنْ دَ الْدِّیْ یَسْتَغْفِرُنِیْ

میں بادشاہ ہوں کوئی ہے، مانگے، میں معفرت کرنے والا، ہوں کوں ہے بخشش طلب کرنے والا؟ میں

رقی دیے۔ وہ بولی ہے رقی صبر کرنے کا ①

یعنی نہ تو تکلیف کہیں دی کہ تو ذکر و نماز پر اپنی تعلیمات سے عرش سے آنا دنیا پر و راسخ نما۔ جو آپ کا آسمان سے آئے آپ کو تکلیف دینے کے اوپر چڑھو۔ خود ہادش میں کا بدشاہیچے آتا ہے اور ہاتھ پھیرا کرتا ہے۔ اور ہاتھ پھیلا کر آسمان کا کام ہے مگر یہاں دے دیا ہاتھ پھیلا رہا ہے کہ انگلیوں، انگڑے صبح صادق تک یوں ہی آوارہ لگتی رہتی ہیں جن کو نہ سے وقت کی دی ہے لٹھنے میں تھپ پڑھتے میں گزرتے ہیں۔ لگتے ہیں۔ ان کو مہمانی مرادیں مٹی میں جو محروم قسمت ہیں وہ پڑے جتے ہیں۔

رعایت و سبوت پھر آسانی ملی کر دی۔ تہجد کو ہی دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہ رکعت بھی ثابت ہیں۔ تھک بھی اور چار رکعت بھی ثابت ہیں حتیٰ کہ دو بھی ثابت ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بڑھ میں تو بھی آپ تہجد گزار ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی فرمایا گیا کہ راتیر شب میں انھوں نے صبح کی سوئے عشاء کی ستوں سے اتر کر پہلے دو چار رکعت تہجد کی سیت سے پڑھ میں وہ بھی تہجد ہی شمار ہوگا۔ یہ بھی یہی ہے جیسے خیر شب میں تہجد پڑھی۔ بلکہ حدیث میں تو یہ بھی فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ایک شخص حاضر ہوگا۔ حق تعالیٰ ملائے گا۔ کہیں گے کہ اس کے ماہ غلال میں لکھ دو کہ عمر بھر تہجد پڑھا۔ نہ لکھ عرض کریں گے۔ یا اللہ اس سے تو ایک سال بھی نہیں پڑھا۔ کیسے لکھ دیں؟

حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب یہ ماہ کے لئے لیتا تھا تو نیت کرتا تھا کہ آج ضرور ٹھوکر کھائیں گے۔ مگر کچھ نہیں کھتی تھی۔ تو آگے نہ تھا یہ اس کے قبضے کی چیز نہیں تھی۔ وہ ہماری طرف سے تھا یہ تو نیت کرتا تھا اور حیثۃ المسبوء حیثۃ من عملہ۔ ”دی کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جب عمر ضرور نہ نیت کرتا تھا تو لکھ دو کہ راتیر تہجد پڑھتا تھا۔ چوں عمر کا جڑو ثواب (باوجود سوائے رہے کے سوائے) مل جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی نہ پڑھے تو نہ کم سوتے ہوئے نیت ہی کریں کہ کہ نہ میں آج ضرور ٹھوکر کھاؤں گا۔ یہ دوسری چیز ہے کہ اگر کچھ کھل جائے تو تہجد پڑھو۔ اگر کچھ نہ کھلے گی تو نیت کے لئے اسے تہجد گزار بن چو گے تو اس سے زیادہ آسانی اور کیا چاہتے ہو نیت کر۔ میں ہوں گے نہ بھٹکوں۔ یہ پیر نہ وہید صحت کا ایک ثواب۔ حتیٰ بھی کوئی کوشش نہ کرے۔ تو اس محروم قسمتی کا کسی کے پاس یہ عدل ہے۔ بلکہ ملی ہر چیز کی نیت کرے۔

انوار سنن چھ جلد کی نیت بھی نہ کر دیے خود نہ مصلحت کے عداد میں نہ مانتے ہو۔ مثلاً بار رجا ہے ہو۔ سود خرید رہا۔ پیر لا رہا ہے۔ دنیا بھر سے کام کرتے ہو گراں کاموں میں یہ نیت کرنا کہ حق تعالیٰ کے عبادت ہیں اور ہمیں حکم ہے۔ احکام کا مستند کر دو میں تعمیل حکم کی کے اعلیٰ عہد یہ چیزیں حریر ہوں۔ تو وہی جز من شروح ہو جائے گا جو عبادت کے و پر ملتا تو داری نیت کے پھیر سے آئی چاہے تو عبادت کو عبادت بنا لے اور



کی غفلت اور بے لکری سے عبادت کو چاہے تو عادت بنالے کہ بے اجر ہو کر رہ جائے۔

تو جب اللہ نے عاقوں پر بھی اجر رکھا ہے اور اس میں نیت کافی ہو جاتی ہے تو وہ آدمی بڑا محروم ہے کہ نیت ہی نہ کر پائے۔ جس پر کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ کوئی محنت نہیں بس درسی فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب آدمی ایسا بھی کیا ہو کہ شتر بے مہار بن جائے کہ اسے نیت کرتے بھی تعجب ہو کہ میں خود بھی آزاد اور میری فکر بھی آزاد۔ تو پھر آزادی کے ساتھ جنگل میں چبے جاتا چاہئے۔ شہر میں کیوں رہے۔ کسی بھی چیز کا پابند کیوں رہے؟  
تو سنن انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اتنی آسان ہیں کہ ان میں اگر آدمی ذرا فکر کرے تو محنت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ اور جرد و ثواب کے ذخیرہ لگ جاتے ہیں۔ لیکن۔

مگر تو ہی نہ چاہے تو ہائیں بزر ہیں

خود اگر ارادہ نہ کرو تو اس کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں۔ تقاضا حکیم کے پاس بھی اس کی دوائیں یہ یہ  
اعلاج مرض ہے۔ تو میرے برادر گوا

سب سے پہلے ادب اور عظمت پیدا کرو۔ دین کی اہل دین کی اور وسائل دین کی۔ اس کے بعد اپنی نیت صحیح کرو۔ نیت کی محنت کے ساتھ جذبہ رکھو کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کریں گے جو نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے وہ نور اور برکت تہا رہے بنائے ہوئے نمونوں میں نہیں ہو سکتا۔ ہاں میں کہتا ہوں کہ مشائخ طریقت ہی بنا میں وہ ان کے حال کی بات ہوگی۔ لیکن نقالی جب کریں تو رسم پیغمبر کی کریں گے۔ اس لئے کہ رسم پیغمبر سے بہتر کوئی رسم نہیں ہو سکتی۔ جو مرز کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس میں جو نور ہے وہ کسی کے طرز کلام میں نہیں ہو سکتا۔ تو نور و برکات اہل اللہ کے کلام میں بھی ہوتے ہیں۔ ان کے عمل میں بھی لیکن رع

از تو دعا کلام بردر

جب ائمہ ثانی ہے تو بڑے ذخیر میں سے اٹھاؤ۔ جس سے اونچے پہنچو تو اصل چیز نیا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ہے۔

آثارِ محبت تو محبت کا جذبہ رکھو اور محبت کے ساتھ طاعت کا جذبہ رکھو۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "مَنْ أَحْبَبَنِي فَقَدْ أَحْبَبَنِي وَمَنْ أَحْبَبَنِي فَقَدْ أَحْبَبَنِي" ○ "جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ میری طاعت ضرور کرے گا۔ جو میری طاعت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔"

معلوم ہوا کہ محبت کا ثمرہ لازمی طاعت ہے اگر طاعت اور طاعت نہیں ہے تو دعویٰ محبت باطل ہے نیز عاشق دعویٰ نہیں کیا کرتا۔ عاشق تو عمل کرتا ہے جو کہتا پھرے کہ میں فلاں کا عاشق ہوں لوگ کہیں گے جھوٹا ہے مکار ہے عاشق کہیں دعویٰ کرتے پھرتے ہیں۔ عشق کی اولین منزل ترک دعویٰ ہے کہ دعویٰ نہ رہے فانییت حصہ ہو جائے

اور جو مدلی بنا ہوا ہے تو مدلی چلی گا قائل ہے اس میں نہایت کہاں؟

غرض عاشق کے لئے دعویٰ کہاں؟ سب سے پہلی چیز عاشق کے لئے ترک دعویٰ ہے، اس سے اگر کوئی عاشق رسوا ہے تو اس کی علامت یہ ہے۔

کہ دعویٰ نہ ہو کہ میں عاشق رسوا ہوں۔ بلکہ نام ہو کہ جتنا عاشق کرنا چاہئے تھا نہیں کر سکا۔ در اس عاشق کو طاعت سے پیچھا جائے گا۔ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ 'مَنْ أَحْبَبَنِي فَقَدْ اطَاعَنِي' "جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ میری طاعت بھی کرے گا۔"

تو محبت کی علامت اس کے ظہور کا طریقہ یہی حقیقت طاعت ہے، حبیب کہ ایمان کی علامت عمل صالح ہے تو ایمان و محبت ہی کا قوسے

"لَا يُبْرَأُ مِنْ حَتْمِ حَتْمِي كَوْنِ حَبِّ الْيَدِ مِنْ وَدَدِهِ وَوَدَدِهِ وَالْمَأْسِ خَمْعِي" ① کوئی شخص تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میرے ساتھ تکی محبت نہ ہو کہ تکی محبت نہ اپنے نفس سے ہو اپنے دل و عین و دماغ باپ سے ہو۔"

اور اس کا پتہ چلتا ہے جب مقابلہ پڑتا ہے کہ ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف ادا دے کس کو اختیار کروں؟ جو محبت اور مومن ہو گا وہ یقیناً اللہ کو ترجیح دے گا۔ اول ذکر ترک کر دے گا۔

حدیث میں دفعہ آتا ہے کہ جب عروہ بدر ہو تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایک مہتمم سے بیان نہیں، اے تھے وہ کھار کی صف میں تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دھرتے۔ جب عروہ بدر ختم ہو گیا درودہ مہتمم سے بیان آئے تو ایک دن انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ بے باپ اس جنگ (بدر) میں کئی مرتبہ کسی کو نوبت آئی کہ آپ ٹھیک میری رد کے وپر آگئے اور میں چاہتا تھا میری جگہ پر لگاؤں گا تو یقیناً آپ کو ختم کر دیتا۔ مگر دل میں خیال آیا کہ میرا باپ ہے میں بیٹا ہو کر باپ پر حمد کر اس؟ یہ اس نے کہا۔

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس عروہ میں تو میری رد میں نہیں آیا۔ "مگر آج تا تو خدا کی قسم سب سے پہلے تیرے گلے پر تلوار چلاتا۔ اس لئے کہ تو میرا بیٹا نہیں تھا۔ جب تو دشمن رسوا مذہب بن گیا تو میں دشمن رسوا صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کر رہا تھا۔ تل اور دو، دکا وہاں کیا کام؟

تو محبت خداوندی کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب اللہ در رسوا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ دوسری چیزوں سے پڑ جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایمان و محبت رسوا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں بیٹے کو ختم کر دیا، چاہتے تھے تو محبت دوتا تو اس سے پیچھا نہ جاتی ہے ایک یہ کہ دعویٰ ترک کر دے۔ دوسرے محبوب کا تبار کرے۔ تبار بھی نہ ہو اور مدلی بھی ہو۔ وہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ حقیقی دعویٰ نہیں ہے۔ اس لئے دعویٰ بھی ترک کیجئے ریت بھی پٹی میچ کیجئے۔

① تصحیح مسلم کتاب الايمان باب وجوب محبة رسول الله ﷺ اكثر من الاهل ج ۱ ص ۹۳

عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیجئے۔

اسوۂ حسنہ اگر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ اور نمونہ جامع ہے جیسا کہ آپ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے جامع رسول ہمارے پاس بھیجا۔ زندگی کا کوئی گوشہ خالی نہیں جس کا نمونہ عمل نہ دکھلایا ہو تو آپ کو ہر گوشہ زندگی میں دیکھنا چاہئے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فعل کس طرح انجام دیا۔ اگر غلط ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلطی کس طرح انجام دی۔ آج تجھے دسویں درجہ لیسویں کئے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر شادی ہو تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح شادی کی۔ آیا اسی طرح سے برادر ہوں گے اندر نوید پھیری تھی۔ اسی طرح بڑھ چڑھ کر مغفرت کی دعوتیں کی گئیں تھیں تو خوش ہو یا غمی ہر چیز کے اندر مومن اور مسلم کی پہلی نگاہ اس پر جانی چاہئے کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کر کے دکھلایا تو کوئی وجہ نہیں کہ نہ زمین تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کریں اور شادی یہ وہ میں نہ کریں۔ موت اور غمی میں نہ کریں۔ یہ چیزیں آپ کے اختیار میں تھوڑا سی دی گئیں۔ یہ چیزیں تو ہم چیزیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ معمولی معمولی چیزیں بھی آپ کے اختیار میں نہیں دی گئیں۔ لباس پہننا بھی آپ کے اختیار میں نہیں دیا گیا۔ آپ پابند ہیں کہ اسی نمونے کے مطابق پہنیں جو اللہ کے رسول کا نمونہ ہے۔

حدیث میں ہے کہ کرتے پہنوتو دایاں ہاتھ پہنے دائیں آستین میں ڈالو دایاں ہاتھ بعد میں ڈالو۔ تو سنت طریقہ یہ تھا کہ دایاں ہاتھ پہلے ڈالو اور دایاں ہاتھ بعد میں ڈالو۔ آج موجودہ تہذیب کے مطابق دایاں پہلے ڈالتے ہیں درحمت رسول اور عاشق رسول ہیں، عاشق تو وہ ہوتا ہے جو بوس پہننے تو دیکھے کہ میں سنت کی مطابقت کر رہا ہوں۔ یا سنت کے خلاف کر رہا ہوں۔ محبوب کے طرز عمل پر چل رہا ہوں۔ یا اپنے نفس کو محبوب بنا رکھا ہے اس کے نمونے پر چل رہا ہوں۔ تو لباس میں بھی آپ آزاد نہیں ہیں۔ فرمایا گیا جب رات کو سوتے وقت لباس اتار دو اسے زمین پر یا فرش پر ویسے نہ ڈال دو تین تہہ کر کے رکھو یا اوپر ناگو۔ فرماتے ہیں: ”اَلْحُلُوْا اِیَّاهُمْ فَرْدُ الْیَہَا اَزْوَاجُہَا“ ①

”کپڑوں کو پلیٹ کر رکھوں۔ کپڑوں میں ارواح ہوتی ہیں۔“ کپڑے کی ایک روح ہے۔ اگر وہ گل گئی تو کپڑے کی برکت جاتی رہے گی۔ پہننے کا خطہ اور لذت ختم ہو جائے گی تو معصوم ہوا کہ لباس اتار کر رکھنے میں بھی آزاد نہیں۔ ایک طریقہ ہمیں بتلادیا گیا ہے۔

غیر کہ مسنون طریقہ .. اسی طرح ہم سونے میں بھی آزاد نہیں، سونے کے چار ہی طریقے ہیں یا آدمی انہا بیٹ کر سوتے، یا چٹ بیٹ کر سوتے، یا دائیں کروٹ پر یا بائیں سوتے۔ ان اٹالک کر یا کھڑے کھڑے نہیں سوسکتا۔ اس لئے یہی چار طریقے متعین ہیں۔

① لمجمع الاوسط للطبرانی، باب النجم، من اسمہ محمد ج ۱۲ ص ۴۴ علامہ لاہمی فرماتے ہیں: رواہ الطبرانی

فی الاوسط وغیرہ عمر بن موسیٰ بن وجہ وهو رضاء دیکھئے مجمع الرواۃ ج ۵ ص ۱۳۵

تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دندھا ہیٹ کر سونا کر وہ ہے۔ شریعت نے اسے پسند نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد ہوں میں نے بیٹے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ٹھوکہ مار دی اور فرمایا "یا حنڈ! یا حنڈ! ان ہدہ صنعة خلی اسد" ① یہ دندھا بیٹا جیہوں سے مشابہت ہے۔

میں جنم دندھے منہ تھیں کر جہم میں ڈالے جائیں گے، مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ جیہوں سے مشابہت پیدا کرے۔ اس لئے اوندھا بیٹا پسند کیا اور کر دہ تر رویا۔

کوئی شخص چت بیٹے تو جاہل تو ہے مگر پسندیدہ نہیں۔ اس واسطے کہ معصوم کی سی ہیبت ہے۔ یہ راوی ہو تو چت پڑ رہتا ہے۔ ایسے ہی جوئے قابو کرتا ہے تو چت گرتا ہے۔ کہہ کرتے ہیں کہ فلاں پہلوان نے پچھاڑ دیا اور وہ چاروں شہوں چت رویوں میں کہتے کہ چاروں شہوں پت گر۔ تو چت گرنا ہے قابو ہونے کی علامت ہے معصوم کی ہیبت ہانکے کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ چنانچہ فرمایا گیا

الْضُّمُونُ الْقَبِيحُ خَيْرٌ مِنَ الْمَوْصِلِ الضَّعِيفِ ② "توئی مسلمان کمزور مسلمان سے بہتر ہے ہمارے مسلمان یہ اس مسلمان سے بہتر ہے۔"

بزدلی اس دم کے ساتھ جمع نہیں ہوتی بہادری جمع ہوتی ہے تو ضعیفوں اور بے قابو لوگوں کی ہیبت بھانا پسندیدہ نہیں۔ ب رہا جائیں کروٹ پر بیٹا یہ بھی جائز ہے مگر شریعت نے کچھ نامناسب سمجھ ہے اس واسطے کہ بائیں جانب قب ہے، جب آپ بائیں رخ پر بیٹش کے تو قلب کو سکون ملے گا درخت زیادہ سکون ملے گا نیز گہری آئے گی اور تھکی گہری نیند آئے گی۔ آپ گھوڑے بچ کر سوئیں گے۔ پھر نہ زور کی فکر رہے گی، نہ تھجہ کی۔ نہ قیام سہل کی تو اس سے عبادت کے نظام میں خلل پڑے گا عبادت کے مدد فرق پڑے گا تو قوم غریق (گہری نیند) کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ چونکہ سونا شریعت نے پسند کیا ہے۔ اس واسطے یہ بھی نا پسند ہے۔

اب ایک ایسی طریقہ رہ جاتا ہے، یعنی دائیں کروٹ پر بیٹنا۔ یہی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی در دائیں کروٹ پر جب آدمی لیٹے گا تو قلب بائیں جانب ہے وہ صاف رہے گا۔ جب صاف رہے گا تو گہری نیند آئے گی۔ چو کنا نیند آئے گی۔ اس وقت ردہ کر کے سونے کا جی آنکھ کھے گی تو میں کہتا ہوں کہ ہم سونے میں بھی تر نہیں آپ سمجھتے تھے کہ یہ ایک عادت کی چیز ہے۔ طبی جبر ہے طبیعت پر بھی شریعت نے ادب قائم کر دیے ہیں ہم ۲۰ سے میں بھی پابند میں چہ نیک شادی اور غنی میں راز ہو جائیں۔ چہ جائیکہ رسوم میں آدھو جائیں تو ہوس و رسوئے کے اندر بھی قوس شریعت مانگو ہے۔

① مسر اس ماحہ: کتاب الادب، باب بھی عن لاصحاح علی وجہ ۲، ۲۲۷، رقم ۳۷۲۳ حدیث صحیح لکھے صحیح و ضعیف مسر اس ماحہ ج ۸ ص ۲۲۷، رقم ۳۷۲۳

② انصیح مسلم: کتاب القدر، باب فی الامر بالانفرد و ترک العجز ج ۱۳ ص ۱۸۴

رسوم و خیالات اور قانون شریعت حتی کہ ہمارے خیالات کے اوپر بھی یہ قانون لگو ہے کہ خیالات میں بد بھی دل کے اندر نہ لے۔ فکر بھی صحیح ہو عقیدہ بھی صحیح ہو قلب پاک چیز ہے پاک ظرف ہے اس کے اندر پاک چیزیں بھرو، ناپاک چیزیں مت بھرو تو ہمارے قلب پر بھی قانون شریعت عائد ہے۔

سلاطین دنیا کا قانون عدلوں پر عائد ہوتا ہے اس لئے کہ ہر تک ہی ان کی رسائی ہے ہمارے قلب اور نفسی خیالات کو وہ نہیں جان سکتے لیکن جو علیہ السلام بدلتا المصنوعہ کے ہودلوں کی کھٹک سے واقف ہو اس کا قانون تو دس پر بھی عائد ہوگا۔ وہ دس کی حرکت کو بھی دیکھ رہا ہے تو دینا یا ناسم پر ضروری ہوا کہ تنہائی میں بیٹھ کر بد فکری بھی نہ کریں۔ خیالات فاسدہ بھی نہ لیں۔ ورس دس بھی سوچ سوچ کر نہ لیں۔ غیر اختیارى طور سے آجائیں تو جاسے آجائیں تو جب قلوب کے خیالات وہاں سونا اور چمنا سب میں پائند ہیں۔ تو ہم دنیا اور معاشرہ کے اہم امور سے کیسے آرا دو جا سکیں گے۔ ان میں بھی اہم پائند ہیں گے۔ شادی ہوگی اس میں دیکھنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی شادیوں کس طرح سے ہوئیں۔ غلی ہوگی تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے غلی کے وقت میں کیا کیا۔ یہ نہیں فرہیا کہ تم بیان کر کے روؤ۔ بلکہ فرمایا "اِنَّ الْمَيْتَ لَيُعَذَّبُ بِمَنْجَاءِ اَللّٰهِ عَلَيْهِ" ○ "تم بیان کر کر کے روئے ہو اس سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔"

اور وہ عذاب یہ نہیں ہوتا کہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ بیان کرتے ہوئے جب یوں کہتا جاتا ہے کہ "وَاجْلَاهُ" واکڈا "ہائے تو تو پہاڑ جیسے تھا۔ ہائے تو تو سونے جیسا تھا۔ تو مانگہ چوکے لگاتے ہیں کہ کیا واقعی آپ پہاڑ ہی تھے۔ آپ واقعی ایسے عظیم تھے۔ یہ جو ظن کا طرز ہوتا ہے۔ یہ برہم ہے۔ زیادہ آدمی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو یہاں ہم بیان کر کے مناقب بیان کرتے ہیں۔ دوسرا عذاب دیا جا رہا ہے۔ شریعت کا فناء یہ ہے کہ اگر بڑے سے بڑا غم پیش آئے تو صبر کرو۔ تحمل سے کام لو۔ عمل کے نظام میں خلل نہ پڑے۔ رونا اور رونے کو لے کر بیٹھنا در ماتم کرنا یہ بڑوں عورتوں کا کام ہوتا ہے۔ مردوں کا کام نہیں ہے کہ رو رو کر گزریں۔ بڑے سے بڑا صدمہ آئے تو مضبوط قلب ہو کر رہے۔ ماتم کے کیا معنی؟ تو رونے کا جب وقت آئے تو آپ اس وقت بھی شریعت کو دیکھیں گے کہ میرے نبی نے کیا کیا۔ آنکھوں سے رونا نا جائز ہے۔ بیان کر کر کے اور نوحہ کر کے رونا یہ ناجائز ہے۔

ترک سفت کا وبال غرض شادی ہو، غلی ہو، چر ہو بھگنا ہو، اٹھنا ہو بیٹھنا ہو، سونا ہو چاگن ہو، رات بھاس میں سفت بنے گی اگر سفت کو ترک کر دیا جائے اور حدیث کو قطع کر دیا جائے تو زندگی جتنی نہیں۔ قرآن تو دستور اساسی ہے۔ دستور اساسی سے معاشرہ تھوڑا ہی بنا کرتا ہے جب تک اس کا بیان کر کے اس کی جزئیات سامنے نہ آئیں در بیان شدہ چیزوں میں سے استیناد کر کے سارے پہلو نہ کھوں دیئے جائیں۔ تو عمل کی ہیئت نہیں بن سکتی اصول در کلیات سے عمل تھوڑا ہی ہو سکتا ہے۔ عمل جزئیات سے ہوتا ہے جزئیات جب فطرتی ہے جب کلیات میں سے نکالی

جائیں اور کل کا بیان کیا جائے تو یہاں رسول کو مگر قطع کر دیا۔ تو کلیات ہی کلیات رد جائیں گی عمل ممکن نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقط قرآن پر اکتفا کرنے والے فی حقیقت کام چوروں کی جماعت ہے۔ اس نے کہ نہ انہیں عمل مقصود اور نہ عمل کی محنت اٹھا سکتے ہیں۔ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں صوبہ کا سو من سمجھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حدیث کا رشتہ (قرآن حکیم سے) قطع کر دو۔ نہ ہوگا۔ عمل کی ضرورت پیش آئے گی۔ قرآن سے جتنا ہمارا جی چاہا کر لیا۔ جتنا جی نہ چاہا نہ کیا اس لئے میں نے عرض کیا کہ سنت رہنا ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدس یک روشن مینار ہے جس سے لہ نہ تک پہنچنے کا راستہ نظر آتا ہے، ورنہ آپ کی سنتیں اس راستہ پر چلنے کی راہنمائی کرتی ہیں ورنہ رستہ کتاب اللہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اور چلے والے آپ ہیں۔ اگر آپ میں حادث ہے تو آپ چلیں گے اور حادث نہیں ہے یہ آپ پیدا بھی نہیں کرنا چاہتے تو چلنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس کا لازم کتاب و سنت پر نہیں آئے گا۔ چلتے و سرتے کی کوتاہی پڑے گا۔

نور اور کتاب ————— ایک چند چیزیں ہیں جس کو اس آیت میں پیرا کیا گیا ہے ﴿قَدْ حَقَّ عَذَابُهُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُبِينٌ﴾ ﴿یَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ الْمَسْمُوعِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿١﴾ ”حق تعالیٰ نے بشارت سنائی کہ تمہارے پاس نور آگیا۔ اللہ کی جانب سے آیا ہے۔ معدودہ کوئی بنا ہوا نہیں کسی نے افتر کر کے کہہ دیا ہو کہ میں نور ہوں۔ بلکہ اللہ کی طرف سے بھی ہوا اور تمہارے پاس پہنچ گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معن ہے جو روشنی راہ ہے ورنہ آگے فرماتے ہیں کہ فقہ روشنی نہیں آئی کتاب ہمیں بھی آئی ہے جو سیدھا راستہ ہے۔ ﴿وَأَن تَهْتَدُوا﴾ ﴿٢﴾ ”یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس پر چلو۔ یہ ایک ہی راستہ ہے۔ سب متفرق نہ ہو“۔

حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مبتدع و رقیع سنت کی کچھ علامتیں ہیں، بدعت پسندی، عدالت، ہمیشہ بجا دلہ اور بدگلی ہے۔ و رقیع سنت کی علامت ہمیشہ سلاحتی اور سادگی کے ساتھ مسند بین کرنا ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس قوم میں بدعت کا نزع پیدا ہو گیا۔ جہر و بجا بدگوئی و بدگلی اور جھگڑا اس کے نذر ضرور آجائے گا۔ شوق انگیزی و رقہ و پھیلا نا اس کا وظیرہ ہوگا ورجو ست پر قائم ہوگا۔ وہ نبی کا طریقہ پیش کر دے گا۔ نہ اس میں جذبات کی ضرورت ہے۔ نہ برا کہنے کی ضرورت ہے۔ بہر حال روشنی و سیدھا راستہ نور و کتاب ہمیں سے مراد ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ﴿یَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ الْمَسْمُوعِ﴾ ﴿١﴾ ”اللہ اسے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ سادگی کے راستے اس کے سامنے کھلتے ہیں۔ جو اس کی رضا کی پیروی کرے اور چاہت ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔“

اسلام قانون نہیں، دین ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ محض ری طور پر سلام کو ایک لاء اور قانون کی طرح سمجھ کر اس پر چلتے تو یاد رکھئے اسلام لاء اور قانون نہیں ہے۔ دین ہے قانون، دین میں فرق یہ ہے قانون روکی دفعات کا نام ہے اور دین وہ ہے جس میں محبت اور عشق بھی شامل ہو تو اسلام قانون نہیں ہے بلکہ دین ہے تو دین کے اندر طریقِ ثواب بھی ہوگا، طریقِ عشق بھی ہوگا محبت بھی ہوگی، اور قلب کے جذبات بھی ہوں گے، اس نے فرمایا کہ جو رخص کا طالب ہو۔ قانون پر اس لئے بھی چلتے ہیں کہ نہیں چلتے گئے تو پائی ہوگی نہیں چلتے گئے تو جیل پہنچ جائیں گے۔ کچھ جان کا خوف اور کچھ اپنے منافع بخش نظر ہوتے ہیں۔ لیکن دین پر محض اس لئے چلتا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو۔ محبوب کی رضا کے لئے اطاعت اور پیروی کرتا ہے اور جو رضا نہیں چاہتے تو فرمائیں گے کہ ہم اس سے راضی ہونا نہیں چاہتے۔ ہم تو ”عَلَىٰ عَنِ الْعُلَاجِينَ“ میں محتاج تو تم ہو جب تم راضی نہیں ہونا چاہتے تو ہم کیوں راضی ہوں؟ نورِ علم و اخلاق۔ مقصد اور نصب العین کیا ہے؟ ﴿يَسْعَىٰ لِيُخْلَصَ مِنْ الظُّلُمَاتِ الَّتِي لُتُوا﴾ تاکہ اللہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور میں لے آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نور سے مراد خسی نور نہیں ہے۔ یہ تو پہلے سے بھی موجود تھا۔ سورج بھی روشن تھا۔ چاند بھی روشن تھا۔ اس میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ معنوی نور ہے اور معنوی ہی غلٹ مراد ہوگی۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ معنوی نور ہیں خسی نور نہیں ہیں۔ اور معنوی نور جس سے اچھائی اور برائی میں تمیز ہو۔ وہ علم کامل اور عدل و خلاق ہیں جس سے آدمی کو سیاہ اور سفید میں تمیز ہوتی ہے، معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس نور کا مجموعہ ہیں وہ نور علم اور نور خلاق ہیں، جس پر نبوت کی بنیاد ہے۔

نئی علم وحی سے لے کر آتے ہیں اور خلاق کا مساجی فطرت اور اللہ کے دین سے پیش کرتے ہیں تو خلاق کا نور و علم کا نور، یہ دونوں چیزیں پیش کرتے ہیں علم کے نور میں حدت در خدات ہوتی ہے اور اخلاق کے نور میں رقت و رافت ہوتی ہے۔ اس لئے کہ علم اللہ کا ہے علم میں ترفع کا خاصہ ہے۔ عام بھی گردن جھکا کر نہیں رکھتے علم ہمیشہ اسے اونچا لے جائے گا۔ رقت کی طرف لے جائے گا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ بعض دفعہ تکبر پیدا ہو جاتا ہے بعض دفعہ نخوت پیدا ہو جاتی ہے بعض دفعہ غرور اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے تو علم کے گھمنڈ کے لئے مدرق عبد نہ ہے اور عبدیت نہیں آتی جب تک کسی شخصیت کے لئے آدمی پامال نہ ہو۔

### پیشِ مرد کاٹے پامال شو

تو علم رقت دکھلاتا تھا اور شخصیتوں کے آگے جھکتا تو اضع سکھلاتا تھا ان دونوں کو جب ملایا تو وقار بھی جمع ہو گیا۔ تو اضع بھی پیدا ہوئی علم سے وقار آتا ہے۔ اور شخصیتوں کے آگے جھکنے سے قلب میں تو اضع پیدا ہوتی ہے ”مرد علم نہ ہو اور شخصیتوں کے آگے جھکے تو ذلت نفس پیدا ہوگی جس سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے اور اگر محض علم ہو اور شخصیتیں سامنے نہ ہوں تو کبر اور نخوت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس لئے جو اہل علم شخصیتوں سے وابستہ نہیں وہ عموماً

شکبر ہوتے ہیں اور جو علم سے وابستہ نہیں۔ مگر شخصیتوں سے وابستہ ہیں۔ ان میں ذلت نفس پیدا ہوگی۔  
 علم بلا شخصیت۔ اور دونوں کی مثالیں دو قوموں میں موجود ہیں۔ یہودی امت ایک عیسائی امت ہے تو رت ان کو دی گئی۔ جس کے بارے میں ارشاد ہے ﴿نَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ ① ”ہر چیز کی تفصیل یوں کی گئیں۔“ لیکن اہل تورات نے شخصیتوں سے اجتناب کیا، انبیاء عظیم السلام سے وابستگی کو کم کیا۔ ان کی توہین کی۔ ان کو قتل کیا ﴿اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ اَنْفُسُكُمْ فَانْتَكِبْتُمْ وَفَرَقْتُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مَا بَرَأْتُمْ لِيُتَّقِيَ اللَّهُ﴾ ②  
 حضرات انبیاء عظیم السلام کی بے حرمانی کی اور کہا کہ وہ بھی آدمی ہیں ہم بھی آدمی، کتاب اللہ (تورات) ہمارے لئے کافی ہے۔ جب تورات موجود ہے، ہم اس کو سمجھیں گے درجلیں گے۔ نبی کی ضرورت کیا ہے۔ تو شخصیتوں کا دامن چھوڑ دیا تو محض کتاب کا علم ان کے لئے نغوت و ترفع اور شکبر کا ذریعہ بن گیا۔ یہ شکبر قوم ہے جو نغوت شعار ہے۔

قرآن کریم میں فرمایا گیا ﴿سَاخِرُونَ اِلَيْهِ الدِّينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَانْ يُزَوَّا كُلُّ اٰيَةٍ لَا يُؤْمِنُوْا بِهَا وَانْ يُزَوَّا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا وَانْ يُزَوَّا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا﴾ ③ ”ہم اپنی آیتیں پھیر دیں گے۔ اس قوم سے جو زمین کے ہر شکبر بنی ہوئی ہے۔ جس کا کام نغوت شکاری، کبر اور ترفع ہے کہ اس ترفع اور کبر نے ان کے قلب کا ستیاناس کر دیا۔ قلب کے رخ کو غلط کر دیا ہے اور اس وجہ سے نبی اور رافع پیدا کر دیا ہے کہ جب ہماری کوئی آیت سامنے آتی ہے تو ایمان نہیں لاتے جب سیدھی راہ سامنے آتی ہے تو کبھی اس رستہ پر نہیں چلتے در جب کبھی کوئی عسسیٰ طغیانی یا کجی کا راستہ آتا ہے تو فوراً چل پڑتے ہیں سنت پیش کر نہیں چلتے۔ بدعت پیش کر فوراً چل پڑتے ہیں۔“ بہر حال یہود کو شکبر کہا گیا اس لئے کہ فقط کتاب کو اختیار کیا اور شخصیتوں کو ترک کر دیا۔

شخصیت بلا علم۔ نصاریٰ کی امت یہ عملی امت ہے اس کو علم زیادہ نہیں دیا گیا۔ انجیل میں احکام زیادہ نہیں ہیں۔ یہ فی الحقیقت تصوف کی کتاب ہے۔ اس میں تزکیہ نفوس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے انہوں نے شخصیتوں کو تارک کر کتاب کو چھوڑ کر شخصیتوں کو خدا کا قائم مقام بنادیا۔

مسح علیہ السلام کو بن اللہ کہا، بعضوں نے اللہ کہا ﴿اَتَّخِذُوْا اٰخِيَارَهُمْ وَرَدُّهُمَا يُهْمٌ اِذَا هُمَا فِيْ ذُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَنْبِیْخُ اِنَّهُنَّ مِنْ رِّبِّہُمْ﴾ ④

انہوں نے بے علماء اور صوفیہ کو رب بنادیا خدا بنادیا تو اس وجہ شخصیتوں کا دامن پکڑا پھر جھکتے جھکتے ذلت نفس پیدا ہو گئی۔ اور شرک میں گرفتار ہو گئے تو ان سے علم چھوٹ گیا اور شرک آ گیا۔ یہود میں شرک نہیں تھا تو شکبر

① ہارہ ۹، سورۃ الاحزاب، الآیۃ ۳۵ ② ہارہ ۱، سورۃ البقرۃ، الآیۃ ۸۷

③ ہارہ ۹، سورۃ الاحزاب، الآیۃ ۱۳۶ ④ ہارہ ۱۰، سورۃ التوبۃ، الآیۃ ۳۱



پیدا ہو گیا تو فقط کتاب ہوگی تو تکبر پیدا ہوگا۔ فقط شخصیت کی پیروی ہوگی تو دست نفس پیدا ہوگی اور کتاب و شخصیت کو ملا دو تو وقار کے ساتھ تواضع اللہ پیدا ہو جائے گی نہ کبر رہے گا نہ ذلت نفس رقی رہے گی۔ تو سنت مسلمان نے یہ دونوں چیزیں سنبھال لیں، ایک طرف اہل اللہ کا دامن پکڑتی ہے اور ایک طرف کتاب و سنت کا دامن پکڑتی ہے۔ دونوں پیروں کو ملا کر چلتی ہے تو وقار بھی ہے خودداری بھی ہے اور تواضع اللہ بھی ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **لَقَدْ تَنْبَغُنِي سُنَنٌ مِنْ قَبْلِكُمْ شِمَارُ مِائَتَيْنِ بِأَعْيَادِ دَرَاغِمٍ بِدَرَاغٍ حَتَّى لَوْ دَخَلَ حَدًّا ۝ الْح** ”اے مسلمانو! تم لوگ پچھلی امتوں کی خوب پیروی کرو گے۔ باشت بالشت بھر، ہاتھ ہاتھ بھر، دو ہاتھ بھر جیسی حقیر سے حقیر چیزوں میں اور بڑی سے بڑی چیزوں میں۔ حتیٰ کہ اگر پچھلی امتوں میں سے کوئی گواہ کے سرخ میں گھس ہوگا جو فعل لغوا اور عبث ہے تم میں بھی ایسے پیدا ہوں گے جو یہ فعل لغوا اور عبث کریں گے۔ عرض کیا یہ رسول اللہ اوہ پچھلی امت کون سی ہے؟ فرمایا وہی یہود و نصاریٰ۔

غرض فرمایا گیا کہ تم یہود و نصاریٰ کی پیروی کرو گے۔ عبادت میں، اعتقادات میں، معاشرت میں، معشیت میں، گھر پر زندگی میں، جماعتی زندگی میں ہو۔ یہود و نصاریٰ کے۔ حتیٰ کہ صورتوں، شکلوں اور معنویت میں بھی ان کے پیرو بنے ہوئے ہونگے۔ تو یہود و نصاریٰ کے دوزخے پیون کئے۔ ایک تنگنار امت ہے، جس نے کتاب کو لے کر شخصیتوں کو چھوڑ دیا۔

ایک عیسائیوں کی مثال اور گمراہی ہے جسوں نے شخصیتوں کو لے کر کتاب کو چھوڑ دیا تو سنت میں بھی دونوں نمونے موجود ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کتاب اللہ کو ہاتھ میں لے کر چلتا ہے۔ سلف و سمنہ، علماء و سب کو ترک کرتے ہیں۔ شخص بہ حال و فہم و جان ”ہم بھی آدمی وہ بھی آدمی“۔ ضرورت کیا ہے کسی کے سامنے جھکنے کی کتاب موجود ہے تو ہدایت تار دعویٰ تو صحیح کیا مگر فقط کتاب کا اثر یہ ہے کہ اسے ارباب اور تجو دینز رعیت و ترفع کی شان ان میں پیدا ہوگئی۔

ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کتاب اللہ کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ بخاری و مسلم کیا ہے۔ یہ جو اہل اللہ و اہل کماں شخصیتیں ہیں یہی ہمارے لئے کتاب ہیں۔ یہی ہمارے لئے طریقہ ہیں۔ جو یہ کہیں گے ہم وہ کریں گے۔

شریعت و طریقت کا مابہ الامتياز ظاہر بات ہے کہ نبی کے بعد اہل اللہ میں سے معصوم کوئی نہیں۔ اور معصوم ہونے کے یہ معنی نہیں کہ وہ گناہ کرتے ہیں۔ یعنی دینی اعمال میں بہت سی چیزیں غیبہ حاس میں ایسی سرزد ہوتی ہیں کہ حقیقتاً صحیح ہوتی ہیں۔ مگر ظاہر شریعت کے خلاف ہوتی ہیں۔ مغلوب احوال جو ہوئے۔ اگر فقط شخصیتوں

① تصحیح بخاری، کتاب الاعتصام بالکتاب و السنة، باب قول انہی صلی اللہ علیہ وسلم تنبی عن من

کی جردی را جائے در کتاب و سنت کے اصول سامنے نہ ہوں تو ان کے احوال سے جو ان کی حرکتیں سرزد ہوئی ہیں ان میں بھی جردی کریں گے تو گمراہ ہوں گے۔

منصور نے اگر وجد میں سکر "اب الحق" کہہ دیا اور منصور کی ہر چیز شریعت بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا "اب الحق" کہے کہ میں بھی خدا ہوں۔ حالانکہ وہ غلبہ حال میں ایک کلمہ سرزد ہوا تھا۔ نہ یہ کہ وہ اصول ہے۔ تو شریعت قانون کلی کا نام ہے اور طریقت شخصی حوس کا نام ہے۔ قانون کلی تو ہر کس و ناکس کے لئے پیغام ہوتا ہے اور شخصی احوال دوسرے کے لئے حجت نہیں ہوتے ہر ایک کی شخصی حالت الگ الگ ہے۔ اگر منصور نے "اب الحق" کہا تو میرے لئے فرض نہیں ہے کہ میں بھی "ابا الحق" کیوں۔ میں اگر وہ حال میرے اندر پیدا ہو جائے پھر غیر خفیہ ری طور پر میں کہہ دوں تو پھر کسی کو روکنے کا کوئی حق نہیں ہے مگر حال نہ ہو اور ان کی وجدی حرکات کی نقالی کروں تو یہ محض رسوم کی جردی ہے۔ بہر حال ایک طبقہ ایسا بھی پیدا ہو ہے کہ اس نے کہا کہ اصل کتاب مطلق تو یہ اہل اللہ ہیں ہم نہیں جانتے کہ کتاب میں کیا لکھا ہے اصل یہ ہیں۔ ان کے سامنے جھکے تو شرک و بدعت میں مبتلا ہو گئے۔ اور دوسرا طبقہ کتاب پر اس درجہ جھکا کہ شخصیتوں کو چھوڑ کر کبر اور نخوت میں مبتلا ہوا۔

سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے "مَنْ فَسَدَ مِنْ غُلُغُلَاءٍ مَا فَعِيَهُ شَبِيهٌ مِنَ الْيَهُودِ وَمَنْ فَسَدَ مِنْ غُلُغُلَاءٍ فَعِيَهُ شَبِيهٌ مِنَ النُّصَارَى" ہمارے علماء میں سے جو بگڑتا ہے وہ یہود کے نقش قدم پر ہوتا ہے اور عہد اور زیادہ میں سے جو بگڑتا ہے وہ نصاریٰ کے نقش قدم پر ہوتا ہے۔ "محقق کون ہے؟ جو۔ تکبر میں مبتلا ہو نہ دلعت نفس میں بلکہ دقار کے ساتھ تواضع و اندامی مروت ہے۔ در یہ جب ہو گا کہ کتاب اور شخصیت دونوں کو ماکران کا دامن پکڑ کر آدمی چلے تو خفائی علم عمل اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتا جب تک دونوں کو جمع نہ کیا جائے۔ درناؤ اب مع اللہ نصیب نہیں ہو سکتا جب تک دونوں کو جمع نہ کیا جائے۔

مدرسہ و خانقاہ واقف یہ ہے کہ مگر غور کیا جائے تو علم مدرس میں سکھایا جاتا ہے در تربیت اخلاق خانقاہ میں ہوتی ہے مدرسہ ہوے کہ ساتھ جب تک آدمی خانقاہی نہ بنے تکمیل نہیں ہوتی محض خانقاہ میں جائے گا تو آدمی وجدی بن جائے گا۔ اسے خانقاہ میں خوب وجد آئے گا اور گور مدرس بنے گا تو وجدی بن جائے گا۔ تو اس راہ میں نہ وجدی ہونا کافی نہ بخیری ہونا کافی۔ مجد اور وجد دونوں کو آدمی جمع کرے۔ ابھی کامل بنے گا۔ ایک طرف آدمی علم لے جس کے لئے مدرسہ جانا پڑے گا اور ایک طرف تربیت بھی لے اس کے لئے خانقاہ جانا پڑے گا۔ بہر حال دونوں چیزیں دل کو جمع کرنا یہ محقق ہوئے کی علامت ہے۔

یہ جو سوچوں اور مصوفیوں کی لڑائی ہے میں کہہ کرتا ہوں کہ ایک طرف کورے موبوں میں عشق کی کمی ہے اور ایک طرف کورے عاشق جن میں علم کی کمی ہے محقق اور کامل بھی نہیں لڑا کرتا۔ اس کے طرف کے اندر وسعت ہوگی تو کامل بننے کی کوشش کیجئے۔

برائے جام شریعت برائے سداہن عشق ہر ہونہ کے اند جام و سداہن ہا شریعت  
'تیب' ہاتھ میں جام شریعت ہونا چاہئے اور ایک ہاتھ میں جام عشق ہونا چاہئے۔ آگ بھی ہو اور پاں بھی  
ہو جلد بھی ہو اور جمال بھی۔ جب حاکم آدمی میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ در نہ کس کی کوئی صورت نہیں۔ اور  
عزت اس کی بھی ہوگا جب جہل و جمال جمع ہو جائیں گے۔

روح کا علاج تو فرمایا گیا ﴿یٰٰہٰدِیْ بِہٖ لَمَّا مَسَّ السَّعْبُ وَضَوَّانَہُ﴾ ”اللہ تعالیٰ اس آدمی کی روح کی  
فرہ دیتے ہیں۔ جو ہماری رضا کی پیروی کرے۔“

در رضا کا مقام ہے۔ رضا ہی کو حاصل ہوگی جو تکلیف و متوجہ کرے گا باطن سے دوا ابتداء ہوگی۔ عمل باطن  
سے آدمی اپنا علاج کرنے کا۔ جمعی تو رضا پیدا ہوگی۔

جیسے بدن پر بیمار کی آتی رہتی ہے۔ اس ورنہ نفس پر بھی آتی ہے۔ بدن کی بیماریوں کے سے طیب کے پاس  
جاتے ہیں۔ جو کہتے ہیں۔ روح کی بیماری ہوگی تو روحانی طیب کے پاس جانا پڑے گا۔ جو دیکھے گا  
کرنا پڑے گا۔ وہ بھی دوا بخند اور پرہیز بخندے گا۔ یہ بھی دوا بخند اور پرہیز بخندے گا۔ یہ کہے گا معصیت سے  
پرہیز کرو۔ دروہ اند کے عوا شریعت خذ ہیں۔ اس میں کوتاہی نہ کرنا اور دوا کرنا ہے۔ اس کی اتنی تسبیح پڑھنا۔ اتنا  
اللہ کا نام لینا۔ تو دوا بخند اور پرہیز سب ہی کچھ ہے۔

بہر حال جیسے بدن پر بیماریاں آتی ہیں۔ ایسے ہی نفس پر بھی بیماریاں آتی ہیں۔ جیسے بدن کے معالج ہیں،  
ایسے ہی نفس و قلب کے بھی معالج اللہ نے پیدا کئے ہیں۔ تو جو ن سے معالج کرائے گا۔ اس کے قلب میں مقام رضا  
پیدا ہوگا۔ اسی طرح عشق و محبت اور تقویٰ نفس کا مقام پیدا ہوگا۔ اگر یہ نفس سے تو کچھ پیدا نہیں ہوگا۔ اس سے باطن  
کی بھی ضرورت ہے۔ خطا ہر کی بھی ضرورت ہے اس کے متعلق شاعر فرمایا کہ مشعل رہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں  
جس سے حق و باطل میں امتیاز ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں راہنما ہیں اور کتاب اللہ صراط مستقیم  
ہے۔ مگر چلے گا وہ جس کا دل درست ہوگا۔ در رضا خداوندی کا ثبوت۔

سیرت نبوی کے عناصر رجبہ ۱۱۔ مقدم کیا ہے؟ ﴿یٰٰہٰدِیْ بِہٖ لَمَّا مَسَّ السَّعْبُ وَضَوَّانَہُ﴾ مقصد نور  
میں ۱۱۔ جیسی غفلت تھی اس کا مقابل دینا ہی نور ہوگا۔ جہالت مقام و معصیت کی غفلت تھی اس کے  
مقابل جو نور آئے گا وہ علم و محبت، سک و احقاق ربانی کا ہوگا۔ اس کا مرکز بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے  
مجھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ عناصر رجبہ ہیں، تعلیم کتاب، تلاوت اللہ تعالیٰ، تعلیم حکمت و تزکیہ نفس  
در اس کے ساتھ یہ بھی صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشعل نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں راہنما۔ آپ صلی اللہ علیہ  
وسلم کا جیہ سوار استہ قرآن در اس پر چلنے والے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس راستہ پر چلیں۔  
عناصر سے پہلے عصر کو جانیں۔ پہلے بدن اور روح کا علاج کریں۔ پہلے نفس کی تکمیل کریں۔ حق تعالیٰ شانہ

ہمیں تویق دے کہ ہر مرضیات حق پرچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، ورنہ گھڑت ستوں کو ترک کریں۔ حق تعالیٰ ہمیں تویق دے کہ ہم عمر صحیح استعمال کریں تاکہ کتاب و سنت کا مقام ہمارے قلوب سے ادر آجائے (تین)

اِنَّهُمْ رُبَّ لَاسِرٍ قُنُوْبٍ بَعْدَ اٰدِهْدِيْتَا وَهْتَ لَنَا مِنْ نُّدْنِكَ رَحْمَةً اَنْتَ الْوَهَّابُ، اِنَّهُمْ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَوٰى مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ رُبَّ لَاسِرٍ جَلْبَانٍ نَّتَقُوْمُ الظُّلُمِ الْمُهْمَّ تَوْفَا مُسْبِمِمْ  
عَبْر حَرِيَا وَلَا مَصْرِيْسَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اٰخَمَعِيْ  
مَرْحَمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

(۲۳ صفر ۴۰۵ھ)

## اسلام عالمی مذہب ہے

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَبِّحُهُ وَنُسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ الشَّيْطَانِ وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالٍ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهٗ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنُشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَنُشْهَدُ اَنْ سَيِّدًا وَسَيِّدًا نَا وَمَوْلَا نَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ، اَرْسَلَهُ اللهُ اِلَى كَافَّةِ الْبَنَاسِ بِشِيْرًا وَبَدِيْرًا، وَدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاَذْنِهِ وَسَرَاجًا مُبِيْرًا

اُنَّا بِعَلٰذَا قَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿قُلُوْا ۙ مَسْاَلِكًا وَمَا اَنْزَلَ اِلٰنَا وَمَا اَنْزَلَ اِلٰى اٰبِهٖمْ وَلَا سَجِيْلٍ وَمَسْحَقٍ وَمَقْنُوْبٍ وَلَا مَسْبُوْبٍ وَمَا اَوْحٰى مُوسٰى وَعِيسٰى وَمَا اَوْحٰى السِّيْنُوْنُ مِنْ رَبِّهٖمْ ۚ لَا تَفْرِقْ بَيْنَ اَخِيْذٍ مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ﴾ ①  
صدق اللہ العلیٰ العظیم۔

حکیمانہ تشکر بزرگان محترم! میرے تعارف کے سلسلہ میں جو کچھ کہا گیا۔ یہ اپنی عالی ظرفی اور بلند حیثی کا اظہار کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس میں ان حضرات نے اپنے طرف کی بلندی ظاہر فرمائی۔ میری بلندی اس میں ظاہر نہیں ہوتی۔ اس لئے میرے ذمہ شکریہ ادا کرنا نہیں ہے۔ اس لئے کہ آپ تعریف اپنی کریں کہ ہم اتنے عالیٰ حاصل یا وسیع اطراف ہیں اور شکریہ میں ادا کروں؟ آپ اپنی تعریف کریں تو مجھ پر شکریہ کب فرض ہے؟ میری آپ تعریف کرتے تو میں شکریہ ادا کرتا۔

اور تعریف کی بھی تو ایسی کہ اس کا واقعہ سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ چاند اور سورج ہیں تو میں کب چاند اور سورج ہوں میں انسانی مخلوق ہوں یہ کون سی میری تعریف، ہوئی جو واقعہ کے خلاف ہے۔ کسی نے کہا کہ بہت بڑا آدمی ہوں تو میں کب بڑا ہوں؟ غرض میری تعریف کرتے تو میں شکریہ ادا کرتا آپ نے میری تعریف نہیں کی۔ اس لئے میرے ذمہ نہیں ہے کہ میں آپ حضرات کا شکر یہ ادا کروں؟

دارالعلوم کا ایک طالب علم جہاں تک تعارف کا تعلق ہے تو میں اپنا تعارف خود کرائے دیتا ہوں! میرا تعارف نہ چاند سورج سے ہوگا۔ نہ علم اور فضل سے ہوگا۔ اس لئے کہ علم اور فضل میں یہ حضرات مجھ سے بڑھے ہوئے ہیں۔ آپ کے سامنے مولانا محمد حسن صاحب کمزے ہوئے تھے وہ ہرے دارالعلوم (دعوتِ بند) کے استاذ

ہیں۔ میں بھی اس کی تعظیم کرتا ہوں میں ان کے سامنے ایک طالب علم ہوں۔  
 مولانا نظر شاہ صاحب ہیں۔ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں۔ مگر علم میں کہیں بڑھے ہوئے ہیں میں اس سے اس کی عظمت کرتا ہوں۔ تو میرا حق یہ ہے کہ میں دارالعلوم دیوبند کا ایک طالب علم ہوں۔ وہاں کے اساتذہ اور بزرگوں کی جتنی سیدھی کرنا میرا کام ہے اس کے سوا اور کوئی کام نہیں۔ غرض اس سے ریا وہ سمجھنا بھی نہ جائے۔  
 وہ یہ کوئی تو اصعب نہیں ہے۔ اس نے کہ یہ حضرات تو دل رست تعلیم میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا علم تارہ ہے مجھے پڑھے ہوئے ساتھ برس ہو گئے۔ ان کا علم تارہ ہے درمیرا پائی۔ وریا ہی ہو کر بھی چوراہی ہو گیا۔ گویا قریب الختم ہے۔ اس واسطے میرا حق اس سے ریا رہ نہیں کہ دارالعلوم کا ایک طالب علم ہوں۔ اور ان حضرات کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ نہیں نے جو کچھ کہا اپنی عالی ظرفی سے کہا۔ میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔  
 ادنیٰ کی فرض باقی شکر یہ ادا کر دینا میرا فرض تھا۔ کہ جب آپ نے صدر بنادیا۔ تو اجمل میں تو صدر بنانے والے آپ ہیں۔ جو گھنٹیا آدمی کو بنا سکتے ہیں تو وہ خود صدر ہیں (بلکہ صدر ساز ہیں) جن کو بنانے پر قدرت ہے وہ خود صدر ہوں گے۔ بہر حال جب آپ نے صدر بنادیا اور اس کرسی پر بٹھا دیا۔ تو بحال اس کرسی کا وقار اور اس کی حاج رکھنا میرا فرض ہے۔ اس سلسلہ میں چند باتیں مجھے گزارش کرنی ہیں۔ لیکن مناسب یہ ہے کہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے جس کے بارے میں چند باتیں گزارش کرنی ہیں۔ اس سے پہلے ایک مختصری تمہید عرض کر دوں جس کے درپے آیت کا مفہوم سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا اور آیت کا جو خفا اور مقصد ہے وہ بھی انشاء اللہ واضح ہو جائے گا۔ ابتداء میں تھوڑی سی تمہیدی باتیں ہیں۔

تمہید پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ یعنی ساری دنیا سمٹ کر ایک قبیلہ بن گئی ہے پہلے گردو گردی درجنوں کامیونوں میں سفر ہوتا تھا اب وہ دنوں میں ہونے لگا ہے۔ جو سفر دنوں میں ہوتے تھے اب وہ گھنٹوں میں طے ہونے لگے ہیں جو گھنٹوں میں ہوتے تھے وہ منٹوں میں طے ہونے لگے تو ساری دنیا سمٹ کر ایک قبیلہ بن گئی ہے۔ پہلے بھین میں ہم لوگ اگر دس بارہ میل کا سفر کرتے تھے تو بڑی تیریاں ہوتی تھیں۔ کہ سفر درخش ہے۔ آج وہ سفر نہیں رہا شہروں میں دس بارہ میل کا سفر روزانہ ہوتا ہے۔ تو وسائل ایسے مہیا ہو گئے کہ جن کی وجہ سے مہینوں کا سفر گھنٹوں میں بدل گیا ہے۔ ہوائی جہاز آپ آپ پرپ جائیں گے تو بارہ گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے پہلے دیوبند سے دہلی تک ڈیڑھ گھنٹے لگتے تھے۔ اور اب لندن بارہ گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہزاروں میل کا سفر اب ہو گیا ہے جیسے چند فرامیگ کا سفر ہوتا ہے سواریاں ایسی ایجاد ہو گئیں کہ انہوں نے ساری دنیا کو لپیٹ کر رکھ دیا۔

نظر یہ تھی یکساں نیت اسی طرح سے علم و فضل کے وسائل تھے بڑھ گئے ہیں کہ آج جو آپ یہاں علم رکھتے ہیں۔ وہی علم ہندوستان کے کسی اور حصہ میں نہیں ملتا۔ اسی طرح وہی مصنوعات امریکہ و جرمنی میں ہیں۔ کوئی خصوصیت کہیں کی ہوتی نہیں رہی۔ حتیٰ کہ تمدن کی خصوصیت مٹی چلی جا رہی ہیں یورپ و امریکہ اور ہندوستان کا تمدن یکساں ہو گیا ہے۔ جو چیزیں آپ



يَتَكُونُوا فُتُوْمِيْنَ ﴿۱﴾ ”اے پیغمبر! کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ لوگ مسلمان بنیں۔“ یہ سب کا حق نہیں ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے جس کے کی میں چاہے ایمان ڈال دیں آپ کا کام صرف تبلیغ اور دین کا پانچواں دین ہے ماننا نہ ماننا ہر شخص کے اختیار میں ہے جس کو دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفَرْ اِنَّا غَنَيْنَا لَالْمُظْلِمِيْنَ سَادًا﴾ اساطط بہم سرادقہا ﴿۲﴾ ”جس کا کی چاہے ایمان قبول کرے جس کا کی چاہے کفر کرے۔ ہمارے عذاب آخرت تیار کر رکھا ہے جس کا کی چاہے کفر جائے جس کا کی چاہے ایمان کے اندر جمع ہو جائے۔“

تو دین میں کوئی جبر نہیں۔ اس سے فرمایا ”بعض عربوہ و بذل ذلیل“ مسام کا کلمہ ہر شخص تک پہنچ جائے گا خواہ وہ رغبت سے دے یا مجبور ہو کر۔ تو مجبوری کے یہ معنی نہیں ہوں گے کہ مسلمان کو اس سے مجبور کریں گے۔ مجبور کے معنی یہ ہوں گے کہ ہر شخص کو دھکے کھا کر مجبور ہو کر انہی اصول کے اندر پناہ لے گی۔ جو اسلام نے لا کر رکھے ہیں۔ لوگ مجبور ہو کر قبول کریں گے۔ اس کے سو چارہ کار ہوتی ہیں رہے گا تو یہ حاصل ہوا کہ گھر گھر اسلام کا کلمہ اصل ہو کر رہے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کی تمہید بڑھتی چلی جا رہی ہے تمدن یک بن گیا۔ نظریات ایک بن گئے معاشرت ایک ہوتی جا رہی ہے۔ خود یہ سوال آئے گا کہ پھر مذہب کیوں نہ یک ہو؟ دین کیوں نہ یک ہو؟ ساری قومیں لڑ لڑ کر ایک پیٹ فارم پر کیوں نہ جمع ہوں؟ اتحاد تو جمی پیدا ہو گا۔ تو یہ نظریہ سامنے لے دلا ہے۔ بلکہ رہا ہوں پر آنے بھی لگا ہے۔ اب کھل کر نہ دے۔ ہے چندوں کے بعد

عالمی دین تو مقصد یہ ہے کہ جب دنیا بینا۔ قومی ہے تو ماحول ایسے دیں کہ اس کی طرف توجہ منحرف ہوگی جو خود میں باقوی ہو۔ اگر دین ایک ملک کا ہو کہ دوسرے ملک کا اس کے ساتھ تعلق نہ ہو وہ بین الاقوامی نہیں ہے، وہ تو ملک والوں کے لئے ہے۔ یا ایک خاندان کا ہو دوسرے خاندان کا نہ ہو تو دوسرا خاندان متوجہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو سارے ملکوں کا ہو سارے عالم کا ہو اس کی طرف خواہ خواہ عالم کی توجہ ہوگی۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”کَانَ النَّبِيُّ بُنِيتُ اِلَيْهِ قَوْمُهُ حَاضَةً وَبُنِيتُ اِلَيْهِ النَّاسُ كَافَّةً“ ﴿۳﴾ ”پہلے پیغمبر اپنی اپنی قوم اور خاص خاص قوموں کی طرف۔ نہ کوہ بیت کرتے تھے نصیحت کرتے تھے۔ تو اب یہ خاص کون ہیں؟“

تو بعض انبیاء علیہم السلام تو ایک خاندان کی طرف آئے ہیں جیسے بنی اسرائیل اس خاندان میں ہزاروں انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے لیکن ہر نبی کا کام یہ تھا کہ اسرائیلی خاندان کی اصلاح کرے، انہیں دوسرے خاندانوں سے تعلق نہیں تھا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام سوس ہیں مگر بنی اسرائیل کے۔

خود حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اسرائیلی بھیڑوں کو جمع کرنے آیا ہوں کہ یہ مستشرق ہیں دوسری قوم میں جو بھیڑیں ہیں ان سے مجھے تعلق نہیں۔ تو بعض جیاد مخصوص خاندانوں کی طرف آئے۔ اسی خاندان کی

﴿۱﴾ بقرہ ۱۵۰ سورۃ الکہف، الآیۃ ۲۹ ﴿۲﴾ الصحیح بخاری، کتاب الصلاۃ، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم

جملت من الارض مسجد او ظهور، ج ۱، ص ۱۶۸، رقم ۴۲۷



اصلاح ان کے ذمے تھی۔

بعض مخصوص ملکوں کی طرف آئے یا مخصوص قوموں کی طرف کر چیسے حضرت یونس علیہ السلام کہ چار قوموں کی طرف مبعوث ہوئے انہی کے اصلاح کے لئے آئے تھے۔ اور قوموں سے انہیں کوئی تعلق نہیں تھا، اسی طرح سے اور انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قوم، خاندان اور قبیوں کی طرف بھیجے گئے جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا۔ ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ ”ہر قوم کے لئے ہم نے ہادی بھیجا اور ڈرانے والا بھیجا۔“ ﴿وَرَأَى خُزْأَمَةَ الْوَاحِدِ لَهَا مَدِينَةٌ﴾ ”کوئی امت ہم نے نہیں چھوڑی جس میں ڈرانے والے نہ بھیجے ہوں۔“ اور فرمایا گیا۔ ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ ”ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک رسول کو بھیج کر تمام حجت نہ کر دیں۔“

دین پیش کر دیں اور وہ نہ مانیں، حجت تام ہو تب ہم عذاب دیں گے، ورنہ ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں۔ تو قرآن کریم سے معصوم ہوتا ہے۔ کہ کوئی قوم اور ملک باقی نہیں ہے جس کے صدر نبیاء علیہم السلام نہ آئے ہوں۔ اب یہ حجت تام قی عام ہے تو کروڑوں کا ملک ہو یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کے اندر اللہ کی طرف سے ڈرانے والے نہ آئے ہوں۔

آغاز اسلام۔ اور میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے پیغمبر تو ہندوستان ہی میں مبعوث ہوئے حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں ہی آئے تو ہندوستان میں ن کا نزول اور اترنا ثابت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے عربستان کا سفر کیا ہے۔ ورا یک سو میں حج کئے ہیں چالیس حج پیدس کئے ہیں اور بقیہ حج تیل پر سوار ہو کر کئے ہیں۔ تو سب سے پہلے درالنبوت اور دارالخلافت اللہ کا ہندوستان ہے جس سے مذہب کا آغاز ہوا۔ مذہب کی تکمیل عربستان میں ہوئی مگر آغاز ہندوستان سے ہو۔ تکمیل کے لئے تو فرمایا ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاقْمَعْتُ عَلَيْكُمْ مَقْمَعِي وَرَضَيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ ﴿نن تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ اور اپنی نعمتوں کو تم پر پور کر دیا ہے۔ اور میں آج اسلام کے سوا تم سے کسی اور دین پر راضی نہیں ہوں۔“

اسلام لے کر تو حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں۔ آغاز ان سے ہو۔ تکمیل عربستان میں ہوئی۔ حج میں انبیاء علیہم السلام آتے رہے۔ ہر ملک اور قوم کی طرف آتے رہے۔ ورتبلغ اسلام کرتے رہے مگر اللہ کا دین یک رہا شریعتوں میں چوں کہ تغیر و تبدل ہوتا رہا کچھلی شریعتوں میں یک چیز حواس تھی تو اگلی شریعتوں میں اسے حرام کر دیا۔ پہلی شریعت میں حرام تھی۔ اگلی شریعت میں سے حلال کر دیا۔ شرا ع کے اندر تو تغیر و تبدل رہا۔ مگر دین ایک رہا۔ تکمیل شریعت دین کے معنی اصولوں کے ہیں۔ اللہ کی توحید، ہی کی عظمت، آخرت کا یقین، جنت و دوزخ کا ہونا، ملائکہ کا وجود، پل صراط کا ہونا، عرش کروی اور لوح و قلم کا ہونا یہ غیبی چیزیں ہیں جو سب نبیاء کے زمانے میں ایک رہی ہیں۔ البتہ احکام و حرام کے احکام جس کو ہم عملی پر دگر ہم کہیں گے۔ عملی پر دگر ہم میں کچھ تغیر و تبدل ہوتا رہا، اخیر

میں سرزد بھی ممکن ہوگی۔ شریعت بھی اسی ممکن ہوگی کہ اب اس میں کمی اور زیادتی کی گنجائش نہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے پتھر پیدا ہوا تو اس کے نئے کرتے بنائیں تو ہلاکت بھرا ہوگا۔ درود بھی بلکہ بڑا ہوگا۔ پتھر اس میں چسپ جائے گا۔ لیکن اب جو بڑھتا جائے گا تو پتھر بڑھتی جائے گی۔ تو پتھر پیدائش سے بڑھ کر ایک ہی ہے۔ مگر لباس اس کے بدلتے رہے۔ اسی طرح سے دین ایک ہے مگر مٹی پر و گرام کے لباس بدلتے رہے ہیں۔

وحدتِ دین ..... نبی و علیہم السلام آتے رہے تو تغیر و تبدل ہوتے رہے جس محمد دین سب کا ایک تھا۔ ”شکمانِ دینوں! لا ینبأ بآلہ إلا اللہ“ سارے پیغمبروں کا دین تو حید تھا کہ ایک کوئی نہ ہو۔ ایک ہی کو سب کا کرتا دھرتا سمجھو، ایک ہی کو نفع و نقصان کا، لک سمجھو، ایک ہی کو ہادی سمجھو، ایک ہی کو زندہ کرنے اور موت دینے والا سمجھو، نہ کسی کے بس میں موت ہے نہ حیات نہ کسی کے بس میں ہدایت و راہنمائی ہے، یہ صرف اللہ کا کام ہے، نہایت دینا اس کا کام ہے، تو حید سارے انبیاء کا دین رہا۔ اور جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٍ إِلَّا أَنْ يُقَالُوا إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ غُلُوبًا﴾ ① ”کوئی رسول دینے میں ہم نے نہیں بھیجا جس نے یوں نہ کہا ہو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں“ اسی کی عبارت کرڈ۔

نہ انبیاء علیہم السلام کی عبادت کرو نہ وہیاء اللہ کی عبادت کرو، نہ علماء و مشائخ کی، عبادت کے لئے سزاوار صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات اللہ کی ہے، اس لئے کہ زندہ کرنے و مارنے والا صرف اللہ ہے اگر زندہ کرنے میں معذرت اللہ اس کا کوئی شریک ہوتا کہ کچھ ہماری اور آپ کی قوت و کچھ اللہ تعالیٰ کی قوت، مل کر زندہ کر دیا۔ اسی طرح موت دینے میں اللہ کے کچھ اور بھی شریک ہوتے جب اللہ کی قوت کافی نہ تھی، کچھ دوسروں کو ماما کر فلاں کو موت دی جائے۔ تو مگر موت و حیات میں شرکت ہوتی تو عبادت میں بھی شرکت ہوتی، تو اللہ کی بھی عبادت کرتے اور جو ان کے شریک ہوتے، ان کی بھی عبادت کرتے۔

مگر زندگی، موت، صحت و مرض، رزق دینے والے وہ تہ ہیں اور کل معاملات ان کے ہاتھ میں ہیں پھر عبادت بھی تہہ کی ہوگی، یہ کیسے ممکن ہے کہ کام تو وہ کریں اور جنھیں دوسرے کے ”گے، دوسروں کے“ گے پیشانی رگڑیں، جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کی باگ ڈور ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی تو بیت شریف میں یہ بتلایا گیا کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا جس نے یہ تعظیم نہ دی ہو کہ دیکھو! اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو۔ اگر اس سے ڈر گے تو سب سے ڈرنا چھوڑ دو گے۔ اگر اس سے نہیں ڈر گے تو سب سے ڈرنا پڑے گا، اگر اس کی عبادت کرو گے تو ہر ایک کی عبادت ترک کر دو گے۔ اگر اس کی عبادت نہیں کر دو گے تو در در پر جھگڑا پڑے گا۔

ترک تو حید کی پھٹکار ..... سچ کوئی آپ کے آگے جھک رہا ہے کوئی پتھر کے آگے جھک رہا ہے، کوئی آگ کے

آگے کوئی پانی کے آگے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ شرک نہیں ہے یہ پھنکار ہے کہ جب ایک کی عبادت نہیں کی تو ایک ایک چیز کے سامنے ناک رگڑ رگڑ کر یہاں بھی ذلیل ہو دس بھی ذلیل ہو، انسان کو اللہ نے معظم و مکرّم بنایا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے اس کی پیشانی نہ جھکے، جب اس نے اپنے آپ کو خود عزت دے سے ہٹایا تو ایک ایک مخلوق کے آگے اسے جھکنا پڑا، ذلیل ہونا پڑا۔ حالانکہ آگ پانی، مٹی ہو تو ہمارے خاص ہیں۔ یہ معبود تھوڑا ہی ہیں۔ ان سے تو ہم کام پیتے ہیں، پانی سے نہایتیں اور گند گیاں دھوئے ہیں، پھر پانی کی طبیعت یہ ہے کہ پیچے کی طرف جائے۔ آپ اسے آنکھیں سرس پائپ کے ذریعے لے گئے، جانے پر یہ مجبور ہے آپ پانی سے مجبور نہیں ہیں، پانی آپ سے مجبور ہے، کہ وہ نیچے کو جانا چاہتا ہے اور آپ اس کی طبیعت کے خلاف اس کو اوپر سے جانا چاہتے ہیں۔ آگ کی طبیعت یہ ہے کہ وہ اوپر کو جاتی ہے اس کی پست جب جاتی ہے تو اوپر کی طرف، نیچے کی طرف نہیں جائے گی، لیکن مٹیوں کے ذریعے سے آپ اس کی لپٹ کو نیچے لے جاتے ہیں، وہ مجبور ہے کہ مٹی چل رہی ہے لپٹ پیچے جا رہی ہے، تو آگ نے آپ کو مجبور نہیں کیا۔ آپ نے آگ کو مجبور کر دیا۔ زمین پر آپ کو قہر ہے، زمین کو آپ پر قابو نہیں ہے، چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَسَاكِينَهَا وَكُنُوا مِنْ رِزْقِهِ ذَاكِرِينَ﴾ ①

زمین کو ہم لے تمہارے سامنے ذلیل بنا دیا ذلیل نہیں کہا بلکہ مسافہ کا صیغہ ذولا فرمایا، اس کو کھودیں، پھنڈیں، پھنڈا چور کریں، پھنڈی چور نہیں کرتی، اسی طرح اس میں پانی بہا دیں ٹال کھودیں چور نہیں کرے گی، تو زمین آپ کے سامنے مجبور ہے آپ اس کے سامنے مجبور نہیں ہیں۔

یہی صورت ہوائی بھی ہے کہ ہو کو آپ نے مجبور کر رکھا ہے، یہ ہوا جو فضا میں بھری ہوئی ہے، آپ کے قبضے میں جب آتی ہے تو جیسا چاہے تعریف کریں، سائیکل کے تیوب کے اندر آپ نے اسے بند کر رکھا ہے، لٹکن چاہتی ہے مگر جا نہیں سکتی، پانچ آنے کی گیند آتی ہے اس میں انگ بند کر رکھا ہے، گیند کو نیچے ماریں گے وہ جھل کر اوپر جائے گی وہ ہوائی ہے لٹکنا چاہتی ہے مگر نہیں لٹک سکتی آپ نے اس کو قید کر رکھا ہے، فرض ہو آپ کے سامنے مجبور ہے۔

یہی صورت آگ کی بھی ہے، اب یہ آپ کے سامنے بجلی ہے یہ پہاڑوں کو چکنا چور کر دیتی ہے۔ اب جب انسان کے ہاتھ میں آگئی تو ایک پتلے سے تار میں باندھ رکھا ہے نہ چھوڑیں تو تار میں بند ہے۔ ذرا سوچا نیچے دبا دیں فوراً خامدہ حاضر ہے تو جو پہاڑوں کو چکنا چور کرتی ہے انسان کے ہاتھ میں آ کر قید ہوئی، تو چور نہیں کر سکتی ہے گرفتار ہے، بجلی کی ہوئی ایک خام ہوئی۔ تو خام کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کے آگے جھکے انسان نے ان کا کام کر دیا خود اس کے آگے جھکنا شروع کر دیا، بجلی آگ کے آگے کبھی پانی کے آگے، کبھی درخت کے آگے، یہ سب چیزیں تو تمہاری خام ہیں، تمہارے استعمال کے لئے پیدا کی گئی ہیں، اس کا کام ہے کہ وہ تمہاری طاعت کریں۔ یہ کہ انسان جیسی

مُعَظَّمِ اَکْرَمِ چِزَن کے آگے جھکے اور ان کی طاعت کرے۔ تو جھکنے کے لئے ایک ہی دانت مزور ہے جس کے ہاتھ میں سورج بھی ہے چاند بھی ہے درخت بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ ① نہ تم سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، اس دانت کو سجدہ کر جس نے سورج اور چاند جیسی چیزیں تمہارے سامنے بنا کر رکھ دیں، اور تمہارے لئے بنائیں۔ تو صبح کو سورج نکلتا ہے روشنی پھیلتا ہے تاکہ تم اپنے کام کاج کرو۔ رات کو چاند نکلتا ہے۔ اگر رات کو بھی سورج رہتا تو بڑی مشکل ہو جاتی۔ تو رات کو وہ ستارے چمکاتے جس میں ٹھنڈی روشنی ہے، دن میں وہ ستارے چمکاتے جس میں گرم روشنی ہے، تو جس نے ان کے نوروں اور روشنیوں میں فرق ڈالا وہ اللہ رب العزت ہیں تو وہ عبادت کے لائق ہیں یا یہ چاند سورج عبادت کے لائق ہیں؟ یہ تو اس قدرت کے مظاہر ہیں کہ کسی میں گرم ہو اور کسی میں ٹھنڈا نور چمکادیا، پہاڑوں کو عظمت اور رفعت دے دی۔ آسمان کو بلند کر دیا مگر سب کی بندگیوں سے جو زیادہ بلند ہے وہ ذات باریکات ہے، سب عظمتوں پر جس کی عظمت فائق ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو ستارے نبیہ کا دیں، پہاڑ تو حید اور یہ کہ ایک کو کرتا دھرتا سمجھو اور سی کے آگے جھکو۔

تاثير توحيد اسی میں قلب کی قوت بھی ہے۔

### ایک درمیر حکم گمیر

ایک در کو مضبوط تھا مگر جو ایک کا ہوتا ہے اس کے قلب میں قوت آ جاتی ہے کہ میرا آقا موجود ہے، اور چند "قاؤں کا غلام کسی" قاتی خدمت نہیں کر سکتا ایک حرف جھلکے گا اسے خطرہ ہوگا کہ دوسرے خفانہ ہو جائے دوسرے کے آگے جھلکے گا اسے خطرہ ہوگا تیسرا خفانہ ہو جائے۔ تو چند "قاؤں کا غلام کسی" قاتی خدمت نہیں کر سکتا۔ غلام جب خدمت کرے گا ایک آقا کی کرے گا جو متعین ہو کہ اسی کے ہاتھ میں میرا مفاد ہے۔ تو حق تعالیٰ شر کے ہاتھ میں نفع و نقصان، وجود و عدم، ورموت و حیات ہے، اس واسطے عبادت کے لائق وہی ہے سارے نبیاء علیہم السلام نے یہی تعلیم دی ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دین سارے انبیاء علیہم السلام کا ایک رہا۔ شریعتیں کچھ مختلف ہوتی رہی ہیں، جیسے آدمی کے لباس بدلتے رہتے ہیں مگر آدمی وہی رہتا ہے، وہی بچہ جس نے پاشت بھر کا لباس پہنا تھا وہی بڑبڑھ گز کا لباس پہنے گا کیوں کہ اس کی عمر اب بیس برس کی ہوگئی، لیکن جب اس کی نشوونما مکمل ہوگئی۔ اب اس میں بڑھنے کی گنجائش نہیں رہی۔ اب جو لباس پہنے گا اس کی پینٹیں متعین ہوگی وہ نہ کم ہو سکتا نہ زیادہ، اس لئے کہ کم نہ ہو تو تب ہو جب انسان کے اندر بڑھنے کی گنجائش ہو کیوں کہ اس کی نشوونما اور بڑھوتری مکمل ہو چکی ہے۔ اب لباس کی پینٹیں متعین ہوگی۔ غرض دین تمام انبیاء و پیغمبر السلام کا ایک ہی رہا، شریعتیں بدلتی رہیں۔ اس لئے عبادت صرف ایک ہی ذات کی کی جائے گی۔

عبادت و تعظیم کا فرق ایسا کسی چیز کی تعظیم کا حکم ہو تو اس کی عظمت بجا لائی جائے گی۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب قدس سرہ جو صاحب کشف و کرامات بزرگ درویشانے کا مین میں سے تھے، دراحصوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس تھے مولانا پیر اکٹر جذب کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ ایک دفعہ مولانا کے دس میں یہ خیر پہا ہوا کہ گنگا کہاں سے نکلی ہے؟ جو ایک قوم کی قوم گنگا کی عظمت کر رہی ہے، اسی وقت اٹھ کر سفر شروع کر دیا تو دیوبند سے چالیس میل کے فاصلے پر گنگا بہتی ہے، مولانا نے چالیس میل کا سفر کیا۔ اور اس موضع میں پہنچے جہاں سے گنگا کا درہ نہ پھوٹا ہے، جو عالیہ پہاڑ کے دامن میں ہے، سنگوڑی اس جگہ کا نام ہے، سات دس وہاں ٹھہرے اس کے بعد آکر فرمایا کہ میں نے گنگا کے درہ نے پروردگار رکھے، عبادتیں کیں و کرا اور تلاوت خوب کرتا رہا تو مجھ پر یہ مشکلف ہوا کہ جہاں سے درہ نہ پھوٹا ہے وہاں سے مجھے نو ارنوبت محسوس ہوئے، تو کسی نبی کی وہاں قبر ہے یا کسی نبی کی نشست گاہ ہے جہاں بیٹھ کر نبیوں نے قوم کو ہدایت کی ہے، اسی برکات کے آثار اس پانی میں ہیں، اس لئے قوم کی قوم، اس کی عظمت کر رہی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ایک ہے کسی چیز کی عظمت کرنا در ایک ہے عبادت کرنا۔ عبادت جہاں نہیں عظمت سب کی ضروری ہے۔

مرحوم شریف جو آپ کے ہاں پانی ہے اس کی آپ عظمت کرتے ہیں اس لئے کہ حضرت ہاجرہ صیبا السلام کیساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں درجھوٹے سے بچے ہیں، پیاس لگ رہی ہے، درچھو و درغیہ درجی زور ہے جہاں بیت اللہ ہے، اور اگر درمیکستان ہے، پانی کا نشان نہیں۔ تو بچے نے پیاس کے اندر ترپن شروع کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آکر پر مارا اور زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ اسے عظمت سے پیتے ہیں ہر پانی کے لئے بیٹھ کر پیتا سنت ہے، لیکن زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیتا سنت ہے، یہ تعظیم کی جد سے ہے اور فرمایا یہ حدیث میں "ما فرغوا من الشرب من ماء زمزم لی کر جودعا، تجوگے، خدا سے قبول کرے گا۔"

تو زمزم پینے سے پہلے کچھ پانی مردانگی چاہئے، وعدہ خداوندی ہے کہ وہ مراد عطا کی جائے گی، عام پابندوں میں یہ بات نہیں ہے، زمزم میں یہ خصوصیت ہے، اس لئے سارے مسلمان مل کر زمزم کی تعظیم کرتے ہیں، رزمیوں میں بھر کر دیتے ہیں اس کا قعرہ زمین پر گرے نہیں دیتے کہ معظم و مشرف پانی ہے لیکن اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، سجدہ کے لئے صرف ایک ہی مذہبی دست ہے، عظمت، تعظیم، گرچہ کی چاہیگی۔

تعظیمی سجدہ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کی تعظیم آپ کے در پر فرض ہے، درابے عظمتی کوئی کرے گا تو سلام سے خارج ہو جائے گا، یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں، تمام ہی انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ہے تو تعظیم اتنی ضروری کہ جب تک نبی کی عظمت نہ کی جائے میں نہیں بننا، مگر عبادت جہاں نہیں کہ نبی کو سجدہ کرنے نہیں اس کو شریعت نے ممنوع قرار دیا۔

حدیث میں ارشاد ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی حاضر ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا آپ نے فرمایا تم سے یہ کیا حرکت کی؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ قیصر و کسریٰ جو روم اور ریں کے بادشاہ ہیں ان کے درباری جب آتے ہیں تو ان کو سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کا رسول اس کا یہ وہ مستحق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے اس لئے میں نے سجدہ کیا۔ ”پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر اللہ کے لئے سجدہ حرام ہے مگر میں اجازت دیتا سجدہ کرنے کی تو عورتوں کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کیا کریں۔“ لیکن ان کے لئے بھی مسموع اور چار ہے اس لئے یہ حرکت بھی نہ کی جائے نبی باری غیر نبی عبادت کسی کی چار نہیں۔ تعظیماً بھی سجدہ نہیں کر سیکھتے اس لئے کہ صحابہ نے تو تعظیماً ہی سجدہ کیا تھا عبادت جنہیں کی تھی اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو غیر اللہ کے سامنے عبادت کی ہیئت بھی نہیں سنی چاہئے لیکن تعظیماً ضروری ہے۔

معیار تعظیماً ہم حضرات خیر، عظیمہ سلام اور دیو اللہ کی بھی تعظیم کریں گے، مگر دیو اللہ کی زبان سے کوئی یہ کلمہ بھی نکلے جو بھار شریعت کے خلاف ہو۔ تو اس کی تاویل و توجیہ کریں گے یہ نہیں ہے کہ گستاخی یا توہین کرنے گئیں۔ تو دیو اللہ توہین چار نہیں چاہیہ عظیمہ سلام؟ حتیٰ کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بعض کتابوں میں تحریر فرمایا کہ مندوؤں کے جو بوسے اور مستند ہیں جیسے شری گلشن جی میں یا شری رحیم پور جی میں ان کا نام سے کر سکیں ان کی شان میں گستاخی نہ ہو، ممکن ہے بے وقت میں یہی تعظیماً دوسرا ان حق ہوں، اگر ہمیں سند سے معصوم ہو جائے کہ یہ واقعی پیغمبر تھے تو ہم ان پر اسی طرح بیان لاتے جیسے حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام پر ایمان لاتے مگر سند سے ثابت نہیں اور قطعا ہے کہ یہ اپنے وقت کے پیغمبر ہوں۔ اس لئے حضرت سے تحریر فرمایا کہ گستاخی کا کلمہ ان کی شان میں نہ کہا جائے۔ ممکن ہے کہ دوسرا ان حق ہوں۔ در اللہ کی طرف سے شریعتیں لے کر آئے ہوں مگر جیسے حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کی شریعتوں میں قوم نے تقیر کر دیا، شریعت اپنی ذات کی حد تک حق تھی جو آئی، بعد میں لوگوں نے تحیراتیں کیا اور تحریف کی، کتبوں کے بدرود ہوا کیا اس کا وہاں توہینوں پر ہے، پیغمبر رس سے بری ہیں، وہ اپنے وقت میں حق تھیں۔ تو بدین قوموں کا کام ہے، لیکن جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے وہ اس سے مارل ہوئیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے، جس پیغمبروں کا نام بتلایا گیا ان پر اور جس کا نام نہیں بتلایا گیا پر بھی ہوا، جمال ایمان مانا ضروری ہے۔ ﴿مَنْ مَّهَلَهُ مِنْ قَضَصَا عَيْنِكَ وَمَنْ مَّهَلَهُ مَنْ لَمْ يَقْضِ عَيْنَكَ﴾ 〇 ”بعض وہ ہیں جن کے وقت بیان کر دیے نام بھی یا اور بعض وہ ہیں جن کا نام ہم نے نہیں دیا۔“ جس کا نام سے یہ ہے ان کا نام لے کر ان پر ایمان، واد جن کے نام نہیں لئے اس کے بارے میں یہ کہو کہ حق تعالیٰ کے پیغمبر سے اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔

و تعظیماً اور چیز ہے عبادت اور چیز ہے تعظیم حضرت انبیاء اور دیو اللہ کی بھی ہوگی اور فرض ہے عبادت و پانی اور مشاغل

حقانی کی بھی تعظیم کی جائے گی مگر عبادت کسی کی نہیں کی جائیگی، عبادت صرف ایک اللہ رب العزت کی کی جائیگی کہ وہ مالک اور معارف ہے، اسی کے ہاتھ میں وجود و عدم کی ہاگ ڈور ہے تو نبیاً علیہم السلام جتنے بھی آتے ہیں ان سب کا دین تو حید رہا ہے کہ ایک کو کرتا دھرتا مانو، کسی دوسرے کی طرف عبادت کے راستہ سے مت جھکو، تعظیم کے راستہ سے جھکو۔

اوصافِ معبودیت اس لئے آگ ہو پانی، ہوا یا مٹی۔ ہم ان کی توقیر کریں گے کہ یہ اللہ کے تمکات ہیں، مٹی بھی اسی کا ایک علیہ ہے جس سے ہمارے پھل در دوسری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جس سے ہم خود پیدا ہوتے ہیں تو وہ ماں کی جگہ ہے، اسی لئے ایک عام مثل پھیل گئی کہ ”دارو من“ یعنی وہ زمین جس پر آدمی پیدا ہوا اس کو پانی ماں کہتا ہے، اور بعض روایات میں بھی یہ لفظ آتا ہے کہ زمین مثل ماں کے ہے، تو دارو من کا لفظ چلا، اس لئے کہ جس سے ہمارا خیر بنا، جس سے ہمارا غذا نکلا، اس کو ہم ماں کی جگہ سمجھیں گے، تو اس کی توقیر کریں گے کہ اللہ کا ایک علیہ ہے مگر اس کی عبادت نہیں کریں گے۔ آگ کو ایک علیہ سمجھیں گے، اس کی عبادت نہیں کریں گے سردیوں میں اس کے بغیر تاپ نہیں سکتے، سکے بغیر کھانا نہیں پک سکتا۔

اور اگر کوئی عبادت کرے گا تو میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ کیا بے عقلی کی بات ہے، اس لئے آگ کے سامنے اگر آپ جھکیں گے تو آگ کی لپٹ آتی تو سب سے پہلے اسی کو ہی جھکائے گی جو جگہ میں پڑا ہو ہے، جس آگ کو یہ بھی تیز نہیں ہے کہ یہ میرا ماننے والا پجاری ہے اس کو تو پچھو دوں دوسروں کو پل بھر میں ختم کر دوں، جس معبود کو جتنی بھی تیز نہیں ہے کہ یہ میرا عابد ہے اور یہ میرا عابد نہیں وہ عبادت کے لائق ہوگا؟ اسے دوست دشمن کی بھی پہچان نہیں۔

اسی طرح پانی میں آپ گئے آپ نے اس کی عبادت کی۔ جب موج آئے گی تو پہلے وہی ڈوبے گا جو عبادت کر رہا ہے۔ اس پانی کو یہ خیال بھی نہیں آئے گا کہ اسے نہ ڈبوؤں یہ تو میری عبادت کر رہا ہے، دوسروں کو جا کے ڈبوؤں۔ تو جس معبود کو یہ بھی تیز نہ ہو کہ کون میرا عابد ہے، اور کون نہیں؟ کون میرا مطیع ہے اور کون نہیں؟ تو وہ عبادت کے لائق ہوگا؟ عبادت کے لائق وہ ہے جو عظیم و خیر ہو ﴿اَلَا يَنْفَعُ مَنْ خَلَقَ﴾ ”وہ پیدا کرے و ما ہے جو پیدا کرنے سے پہلے بھی جانتا ہے“ کہ میں کیا چیز پیدا کر رہا ہوں پیدا کرے کے بعد بھی جانتا ہے کہ میں نے کیا چیز پیدا کی۔ اس کے انجام کو بھی جانتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو اس سے لے کر آخر تک جس کے سامنے سارا عظم حاضر ہے وہی عبادت کے لائق ہے، تو سارے انبیاء علیہم السلام نے ایک ہی چیز کی تعظیم دی اور وہ تو حید ہے۔

تکمیلِ تو حید اور تو حید کے لئے البتہ نبوت کا ماننا ضروری ہے۔ اس کے بغیر تو حید مکمل نہیں ہوتی۔ اس واسطے کہ تو حید کے معنی ہیں کہ ایک کو کرتا دھرتا مانو، ایک ہی کی رضا حاصل کرو ایک ہی کی مرضیات پر چلو، اور اس کی ناراضی چیزوں سے بچو، جس سے وہ خوش ہے سے قبول کرو یہی دین کا حاصل لئے گا کہ مرضیات خداوندی کے مطابق عمل کرو اور ناراضیاں سے الگ رہو، جس کا حکم دیا ہے اس کو مانو جس سے روک دیا ہے اس سے بچو تو مرضی اور ناراضی کو پامنا کی نی حقیقت دین کی روح ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ کسی کی مرضی اس کے بتلائے بغیر سمجھ

میں نہیں آسکتی۔ دو حقیقی بھائی ایک دوسرے کے پیٹ سے پیدا ہونے والے سینے سے سینہ ملا کر بیٹھ جائیں تو ایک کے دوسرے کے دل میں نہیں آئے گی، جب تک کہ دوسرا ربان سے ظاہر نہ کرے کہ میں فلاں چیز سے خوش ہوں اور فلاں چیز سے ناخوش ہوں۔ تو حقیقی دو بھائی جو ایک جنس اور ایک نوع ہیں ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک ماں کے پیٹ میں پیر پھیلائے ایک کے دل کی خبر دوسرے کے دل میں نہیں آتی۔ جب تک بتلنے والا خود نہ بتلائے۔ تو اللہ رب العزت جو نور مطلق ہیں اور انسان جو ظلمت محض ہے بلا بتلنے آدمی کے اندر کیسے آجائے گا جب تک وہ خود نہ بتلائے۔ تو اللہ رب العزت جو نور مطلق ہیں اور انسان جو ظلمت محض ہے وہ درمیاں اور دروازہ اور یہ سافل در سافل کوئی نسبت بندے کو خدا سے نہیں، اس کی مرضیات کا عمل بلا بتلنے آدمی کے اندر کیسے آجائے گا جب تک وہ خود نہ بتلائے کہ میں فلاں چیز سے خوش ہوں، فلاں چیز سے ناخوش ہوں فلاں چیز کو ترک کرو، اور فلاں کو اختیار کرو، یہ میرا قانون درآؤ رہے۔

اب ایک تو صورت یہ ہے کہ لڑکیاں خود گھر گھر کہتے پھریں کہ میں فلاں چیز سے خوش ہوں فلاں چیز سے ناخوش ہوں ایک ایک گھر میں خود آئے اور طلاع دی لیکن یہ اس کی شان اقدس کے لائق نہیں، دنیا کے معمولی بادشاہ جنہیں ہم بادشاہ بناتے ہیں خود ان کی بادشاہت ذات کی نہیں ہے، ہم نے دوش دیا تو بادشاہ بن گئے، دوش نہ دیں بادشاہ نہیں۔ لیکن بادشاہ بن جانے کے بعد بادشاہ کو بھی اس سے عار آتا ہے کہ وہ رعیت کے گھر گھر جا کر اپنے قانون کو پہنچائے کہ دیکھو میں اس سے خوش ہوں اور اس سے ناخوش ہوں وہ اپنے وزیر عظم کو مقرر کرتا ہے، وزیر عظم گورنروں کو مقرر کرتا ہے گورنر کمشنروں کو مقرر کرتے ہیں درخصیدہ ایک بھٹی کو بلا کر کہتا ہے کہ منادی کرو کہ بادشاہ کا حکم یہ ہے تو پھر رعیت کے دل میں آتا ہے، تو جب دنیا کے بادشاہ جنہیں ہم ہی بناتے ہیں انہیں غیرت آتی ہے کہ گھر گھر جائیں اور قانون کی منادی کریں تو اللہ رب العزت تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی جناب کے لائق کہاں ہے کہ وہ گھر گھر میں آ کے خود فرمائیں، وہ اپنے وزراء کو مقرر کرتا ہے وہ وزراء انبیاء علیہم السلام ہیں جن کے قلوب پر پنی دچی تارتا ہے، دچی کے ذریعے اطلاع دیتا ہے۔

یہ میرا قانون ہے، میں یکتا اور بے شل ہوں، دچی سے حضرات انبیاء علیہم السلام نے جان سیکھا کہ ہمارا ملک ایک ہے اور یہ اس کی شان ہے۔ فرمایا گیا ﴿اُنْسِيْ اِنَّا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَعْلٰمُ غَيْبُنِيْ﴾ ① ”مومن! علیہ السلام کے قلب پر وحی فرمائی کہ میں اللہ ہوں۔ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔“

اپنی شان میں فرمائی کہ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَّ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ﴾ ② ”میری مانند کوئی نہیں، کوئی مجھ جیسا نہیں۔ نہ میرا کوئی جسم ہے نہ میرا کوئی ضد ہے نہ کوئی عداوت شریک ہے۔“ ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ ③

”کہہ دو اے پیغمبر! اللہ یکتا ہے۔“ ﴿اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ ”لہ صمد ہے۔“



## حیاتِ محکم الاسلام ————— سدوم عالمی مذہب ہے

صمد کے معنی یہ ہیں کہ سارے اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ زندگی نہیں مل سکتی جب تک ادھر رجوع نہ کرے موت کہیں آ سکتی جب تک وہی موت نہ دے۔ ہم باقی نہیں رہ سکتے جب تک وہ باقی نہ رکھے۔ ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے تو ہم اپنی موت و حیات اور حدوث و بقاء میں محتاج ہیں لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں اس کا وجود اپنا ہے وہ کہیں وجود مانگنے نہیں گیا۔ اس کی قدرت پائی ہے اس نے دوسروں سے قدرت نہیں مانگی۔ اس کا علم اپنا ہے اس نے دوسروں سے کہہ کہا تھا کہ مجھے علم دے دو۔

استحقاقِ عبودیت علم و قدرت اس کی اپنی صفات میں اس کے علم کا کچھ سیدہم پر پڑ جائے تو ہم بھی عالم کہہ دینے لگ جائیں، اس کی قدرت کی پرچھا میں پڑ جائیں تو ہم اور آپ بھی قادر کہہ دینے لگ جاتے ہیں، کہ ہمیں بھی کچھ قدرت اور اس کا حاصل ہے تو اصل میں قدرت دار ایک ہے، جس پر وہ ہی قدرت کا نور فاش کر دے اس میں قدرت آجاتی ہے، جس پر یہ علم ذائد ہے وہ عام ہند نے لگتا ہے، جس پر یہ اطلاق کا رنگ آتا ہے وہ درویش کہہ دینے لگتا ہے، عطا اور جو سب اس کی طرف سے ہے خود کسی کی ذات کے اندر کچھ نہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ انسان کی ذات کوئی ہے نہ اس میں عمر ہے نہ قدرت ہے نہ کوئی اور کمال ہے کہ ذات کو قبول کرنے کی صرف استعداد و صلاحیت ہے مگر پیداؤنی طور پر ماں کے پیٹ سے کوئی کما کر نہیں آتا چنانچہ ارشاد ہے ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بَطْشُونَ اٰمَنُكُمْ لَاتَغْشُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِسَةَ مَعَكُمْ لَتَشْكُرُوْا﴾ ① ”ہم نے تمہاری ذر کے پیٹ سے تمہیں نکالا۔ اس حالت میں کہ ذرہ برہنہ علم نہیں رکھتے تھے، پیدا شدہ بچہ معدہ گوشت ہوتا ہے، اس کو جھکے کی خبر نہ برے کی خبر نہ یہ کہ تیرے نہ سیدہ کی، کوئی تیار اور علم نہیں تو ماں کے پیٹ سے ماں پیدا ہوتا ہے۔ یہ انسان کی ابتداء ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ انتہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں فرمایا ﴿مَنْ يُرِثْ اٰلِیْ اٰرْدَنِ الْعَصْبُ سَکِیْلًا یُعْطَمُ یُعْطَمُ شَیْئًا﴾ ② ”جام کارہم تمہیں، لیکن رذیل عمر کی طرف موڑ دیتے ہیں کہ ہم ہونے کے بعد تم پھر جاں بن جاتے ہو۔“

وے سو برس کی عمر ہو گئی آج ”کھٹوں نے جواب دے دیا تو جو اچھ کر علم حاصل ہوتا تھا اس کے راستے بند ہو گئے کانوں نے جواب دے دیا۔ عقل سماعت پیدا ہوئی تو سن کے جو علم حاصل ہوتا تھا وہ رستہ ختم ہو۔ اب کچھ حاطے میں محفوظ تھا، کچھ ایسی معصومات جمع تھیں۔ مگر پچھلی عمر میں حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے تو پچھلی معصومات بھی ختم ہوئیں۔ تو اگلی معصومات کا راستہ بند ہو گیا اور پچھلی معصومات فسیاں کی نہ رہیں نتیجہ آگے واضح ہو گیا تو جیسے کورے آئے تھے ایسے ہی کورے چھپ گئے تو حق تعالیٰ شہدے قیام دیا کہ تمہاری ذات میں کوئی علم نہیں جب ہم نے چاہا ڈال دیا، اور جب چاہا نکال دیا، اگر یہ چیزیں تمہاری ذات میں ہوتیں تو پیداؤنی طور پر تم عام ہوتے اور مرتے دم تک عالم رہتے لیکن ذات میں نہیں ہے تو ماری دین سے آتی ہیں۔ غرض ہمارا وجود، علم و قدرت سب اکی دی

ہوئی ہیں۔ تو کسی کے سامنے جھکیں گے جس نے دی ہیں۔ دوسروں نے دی نہیں تو دوسروں کے آگے کیسے جھکیں گے؟ عظیم و توقیر الگ چیز ہے مگر عبادت نہیں کریں گے دست اختیار نہیں کریں گے، تو حق تعالیٰ سے فرمایا کہ یہ سب ہماری دین ہے۔ یہ انسان کی حالت ہے کہ نہ پیدا انکی طور پر اس میں علم ہے نہ خدائی کمالات ہیں، درجتنے ہوں "خیر میں وہ بھی چمک جاتے ہیں، مثل مشہور ہے کہ بچہ اور بڑا ایک بن جاتا ہے۔ یعنی جیسے بچہ معصوم اور دوسروں کے ہاتھوں میں ہے وہ بھی دوسروں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ چل نہیں سکتا جب تک کوئی چلانے والا ہو، بیٹہ نہیں سکتا جب تک اس کو حرکت نہ دیں، غرض بالکل بچہ کی طرح دوسروں کے ہاتھ پڑ جاتا ہے، پھر اس پر معصومیت طاری ہو جاتی ہے تو وضع ہوا کہ انسان کی دست کوری ہے اس میں کچھ نہیں، جب انسان کی دست کوری ہے تو انسان عبادت کے لائق نہیں بن سکتا، جو اپنی ذات سے جا مل ہو وہ معبود کیسے بن جائے، معبود کی شان یہ ہے کہ وہ عام ہو۔

جب انسان معبود نہیں بن سکتا تو اور تو قسم انسان کے نیچے ہی نیچے ہیں تو کیا جاوے معبود ہیں گے جو انسان کے نیچے ہیں، کیا آگ پانی معبود نہیں گے جن کو انسان خود عدم سے نکالتا ہے، دیا سدا کی تھپی تو آگ آگنی، پودوں سے روٹھوئی تو آگ ختم ہوگئی تو یہ سب معبود بنے گی؟

جب انسان معبود نہیں تو ساری چیزیں انسان کے نیچے ہی نیچے ہیں وہ انسان کی خادم ہیں وہ کیسے معبود بن سکتی ہیں؟ ایک ذات سب کی معبود ہے اور ایک یہی کرتا دھرتا ہے۔ یہی نبی علیہم السلام بھی تعلیم دیتے ہیں تو انبیاء علیہم السلام ساری دنیا و سرے ملکوں میں آئے اور ایک ہی چیز سے کرائے۔

اختلاف مذہب کے اسباب اور ابتدا میں سرے انسان ایک ہی دین پر تھے، لیکن جوں جوں لوگوں نے اپنی عقیدیں چاہیں تو دین کے اندر فرق پیدا ہوتے گئے اگر محض اتباع کرتے کہ جو اللہ کے رسول نے دیا کر دے دیا اس پر آنکھ بند کر کے چلتے کوئی براغ نہ ہوتا۔ نراغ جب ہوتا ہے جب اوپر سے آئی ہوئی چیزوں میں آدمی عقیدیں ڈالیں اور عقلی و حکمرانوں سے عقیدے بنانا شروع کریں یہی سب آدمی کے اندر غرض پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔

اس طرح ابھی انتہائی محبت سے عقیدہ بگڑتا ہے کہ کسی ذات سے انتہائی محبت اور عقیدت ہے اس کو اتنی بڑائی دی کہ اس کو خدائی کے درجہ تک پہنچایا۔ کبھی انتہائی عداوت سے عقیدہ بگڑتا ہے، کہ کسی سے عداوت ہوئی کہ قلوب پر نام لے کر حنت بھیجی شروع کر دو، نام لے کر برکھو، اس کا بھی ایک علو ہے، تو ابھی علو عداوت میں اور کبھی غلو محبت میں عقیدے بگڑتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں "پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ "اے علی انتہارے بارے میں بعض لوگ محبت کی وجہ سے تباہ ہوں گے اور بعض عداوت کی وجہ سے۔"

بعض لوگوں نے انتہائی محبت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا تک کہا، اور کہا کہ یہ خدا کا مظہر ہیں، اور اتنی انتہائی عقیدت کی کہ ان کے سامنے جھکے جیسے خدا کے آگے، یہ غلو محبت میں ہلاک ہوئے، درمض کا قصہ چلا۔ اور جو راج ان کی عداوت میں ہلاک ہوئے کہ ان کو مسلم بن حنک بھی تہانا، کاتیرا شروع کیا معاد اللہ ان پر حنت

## خطبہ حجیم الاسلام — اسلام عالمی مذہب ہے

مکینہ شروع کی تو بعض محبت میں اور بعض عدوت میں غلو سے تباہ ہوئے۔

پاچیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر نکات کہ نصاریٰ ان کی محبت میں تباہ ہوئے کہ ان کو اللہ کہا، اللہ کا بیٹا کہا خدا کے جسد کہا کہ ایک نورانی خدا ہے ایک جسمانی خدا ہے، نورانی خدا اوپر ہے جسمانی خدا نیچے ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کے سنے علم غیب اور قدرت ثابت کی اور سارے وہ اوصاف جو اللہ کے لئے ہیں ان کے لئے ثابت کئے تو غلو محبت میں عقائد تباہ کئے۔ اور یہود عدوت میں برپا ہوئے حتیٰ کہ ان کے بارے میں کہا کہ یہ ذلبدغیا ہیں۔ ہارنرہ آدی یوسف نجار سے پیدا ہوئے اور حضرت مریم علیہا السلام پر انہوں نے شہمت لگائی۔ بہر حال عقائد میں ان دو چیزوں سے غلط پڑتا ہے، درجہ عقل لانے سے اس لئے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی چیز ہو اس میں عقل کی ممتناع نہیں۔ مثلاً قرآن کریم یا حدیث میں فرمایا گیا کہ عذاب قبر برحق ہے اور وہ پنی جگہ ہوتا ہے۔ اب لوگوں نے عقل لڑی کہ ہم نے قبر کھود کر دیکھی ہمیں تو اس میں عذاب نظر آیا نہیں، وہاں تو ایک ماش پڑی ہوئی تھی وہاں نہ کوئی آگ تھی نہ سب نہ بچھو۔ تو ہم اس عقیدے کو کیوں مانیں، عقل لڑائی تو عقیدہ بگڑ گیا۔

حدود عقل — حالانکہ یہ عقل سے بالاتر چیز ہے، وہ دوسرے عالم کی چیز ہے ماش پڑی ہوئی ہو اور سب کچھ گزر رہا ہو ممکن ہے کہ آپ کو نظر نہ آئے۔ آپ ایک سوتے ہوئے آدی کو دیکھیں کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ میں ہادشاہ بن گیا ہوں۔ تخت، صنت پر بیٹھا ہوا ہوں اور میرے سامنے ہزاروں غلام خدام کھڑے ہیں، اور فوجیں سلامیں دے رہی ہیں۔ مگر آپ یہ دیکھ رہے کہ یہ پڑا ہوا سوراہا ہے، نہ وہاں شمش و خدم ہیں نہ پانی اور اس پر سب کچھ گزر رہی ہے مگر آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اس لئے کہ وہ ایک دوسرے عالم، عالم مثال سے گزر رہا ہے، روح نیند کے وقت نکل کر اس عالم میں پہنچی تو وہاں وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ آپ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔

جب وہ خود سو یا ہوا اٹھ کر بیان کرے کہ میں نے یہ خواب دیکھا آپ اس کی تصدیق کریں گے، تو خواب میں اس نے لذت و راحت بھی اٹھائی اور عزت بھی پائی آپ کو کچھ نظر نہیں آیا مگر آپ نے یقین کیا۔ تو جیسے ایک سونے والے پر سب کچھ گزر رہی ہے مگر آپ کو کچھ نظر نہیں آتا تو حدیث میں ہے کہ: "الْأَنفُوسُ أَخْبَثُ النَّفُوسِ" "میت موت کی بہن ہے۔"

تو جو چیز نیند میں گزرتی ہے وہ موت کے بعد بھی گزر سکتی ہے فرق اتنا ہے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، آپ کو ایک ماش نظر رہی ہے مگر اس پر سب کچھ گزر رہی ہے اس کی دوسرے کو اطلاع نہیں، جو دوسرے پر گزر رہی ہو۔

یا ایک چار پائی پر دو آدی سوراہا ہے، ایک خواب دیکھ رہا ہے کہ میں ہادشاہ بن گیا ہوں، ایک خوب دیکھ رہا ہے کہ سپاہی مجھے ڈنڈے مار کر جیل خانے میں لے جا رہے ہیں، ایک خوب میں ہنس رہا ہے اور ایک رو رہا ہے مگر ایک کو دوسرے کی خبر نہیں جو اس پر گزر رہی ہے اس کی دوسرے کو اطلاع نہیں، جو دوسرے پر گزر رہی ہے اس کی دوسرے کو خبر نہیں حالانکہ ملے ہوئے ایک چار پائی پر بیٹے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک قبر میں دو مردوں کو دفن

کرویں ایک اللہ کا مطیع ہے ایک جرم ہے۔ ایک خواب دیکھ رہا ہے کہ قبر میں بہترین نعمتیں میرے سامنے ہیں اور ایک دیکھ رہا ہے کہ عذراں میرے اوپر ہے، اس کی سے خبر نہیں، اس کی اسے خبر نہیں اور آپ دیکھیں گے کہ دو مائیں بڑی ہوئی ہیں نہ نعمت ہے نہ عذاب ہے۔

جب دیا میں اللہ نے ایک طیر رکھ دی ہے، اس میں جب نعمتیں اور مصیبتیں گزرتی ہیں تو مرنے کے بعد اگر قبر میں رحمت، در مصیبت گزرے، عذاب اور ثواب ہو تو اس میں کوں سے تعجب کی بات ہے دنیا میں اس کی نظیر موجود ہے۔ لیکن اگر عقل نہیں گئے تو عقیدہ بگڑ جائے گا، اس لئے کہ عقل کا دہاں کام نہیں۔ عقل ہوا مٹی، مٹی پانی کے اس در فانی میں کام کرنے کے لئے ہے یہاں کی چیزوں میں عقل چلے گی۔ یہاں کی عقل سے دوسرے کی چیزوں میں کام پینے لگیں تو وہیں یہ نہیں چلے گی۔

مور غیبیہ اور عقل یہ بالکل ایسا ہے جیسے ترازو جو پتیل کی چھوٹی سی ہوتی ہے، اس پر سونا اور چاندی ملتا ہے۔ ایک در بڑی ہوتی ہے اس میں صلی ملتا ہے، ایک اس سے بڑی ہے اس میں ایندھن در سوختہ ملتا ہے اور ایک تہی بڑی ہے کہ اس میں ہزاروں ٹن کاریل کا ڈبہ ملتا ہے کہ اس میں تین ٹن درن ہے، دس ہزار ٹن کا ایک جہاز ہے اس میں ایک مشین لگی ہوئی ہے، تو کتنا ملتا دیتا ہے کہ تین ہزار ٹن کا جہاز ہے، اب اگر جہاز کو کانٹے پہ توڑنے لگیں تو کیا مل جائے گا؟ ایندھن توڑنے کے تر زو پر آپ ریل کے ڈبے کو رکھ دیں تو کیا وہ مل جائے گا؟ ۱۰۰ ٹن کے یہ بھی تر زو ہے وہ بھی تر ارد ہے، مگر یہ تر ارد سونا توڑنے کی، یہ گیہوں توڑنے کی اور یہ تر ارد لکڑیوں توڑنے کی ہے۔ اور یہ تر ارد ریل کا ڈبہ توڑنے کی ہے ہر تر ارد میں وہی چیز تھے گی جس کے لئے وہ بنائی گئی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ چھوٹی تر ارد اس میں بڑی پتھر تلے لگے۔ تو عقل بھی ایک تر رو ہے مگر اس میں محسوسات تو لے جاتے ہیں، وجدان اور وحی بھی ایک تر زو ہے جس میں غیبی امور تو لے جاتے ہیں، باطن بھی ایک تر ارد ہے جس کے اندر قبر کا عذاب اور ثواب تولد جاتا ہے، اب اگر آپ آنکھ سے قبر کا عذاب اور ثواب تو نہ لگیں تو یہ یہاں ہے جیسے سونے توڑنے کے کانٹے میں ریل کے ڈبے کو توڑ لگیں، وہ نہیں تھے گا بلکہ وہ تر ارد ہی ختم ہو جائے گا، تو اگر عقل پر غیبی امور کا بوجھ ڈال دیا جائے تو وہ سسک کر مر جائے گی فیصلہ ان کا کیا کرے گی؟ تو آپ دنیا کی ترازو سے آخرت کی چیزیں توڑ لے لگیں تو وہیں عقل کیا کام کرے گی؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے سونے توڑنے کی تر رو میں آپ لکڑی توڑ لے لگیں وہ نہیں تلے گی۔ بہر حال کبھی عقائد میں عقل لڑانے سے بگاڑ آتا ہے کہ عقائد غیب کی چیزیں ہیں عقل دہرا کام نہیں کرنی گویا آپ نے عقل کے کانٹے میں عقیدے کو تو لٹا شروع کر دیا۔

حدود و ادراک دیا کے اندر کچھ کا کام نظر ہے کہ صورتیں دیکھے اور رنگ دیکھے، آپ یوں کہیں کہ میں آنکھ سے خوشبو سونگھوں، کہیں سونگھ سکتے، اس کے لئے ناک ہی کام دے گی۔ ناک خوشبو سونگھتی ہے آپ ناک کے ذریعے کسی چیز کو دیکھ جائیں کبھی نہیں دیکھ سکتے، کان آوازیں سنتے ہیں، آپ یوں چاہیں کہ کان سے رنگ دیکھ لوں

کبھی نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ ایک چہرے میں یہ ساری چیزیں جمع ہیں، کچھ ناک، کان، گلہ۔ میں نے اچانک بھر کا  
 نہ صد ہے مگر یہی سد سکھائی جا سکتی ہے کہ آنکھ سے دُڑے میں ناں در ناں کے دُڑے میں ناک کام نہیں کر سکتی،  
 اپنے اپنے دُڑوں میں کام کرتے ہیں تو عقل کا بھی ایک دُڑہ ہے اور بائیں کا بھی ایک دُڑہ ہے اب اگر میں  
 گنگا کے کنارے پر بیٹھ کر معلوم کرنا چاہوں تو مجھے کیا معلوم ہوگا کہ گنگا کے کنارے پر کت سے، کون سے نبی آئے  
 تھے کن کے شمار ہیں۔ سو، نامحرم، جنوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نو پتہ چل گیا۔ اس لئے کہ بائیں کی آنکھ تھی ان  
 پر مشکف ہو گیا کہ واقعی اس پانی میں کچھ برکات کے شمار ہیں، اور بائیں کی طرف نسبت سے اس سے قوم کی قوم  
 اس کی عظمت پر لگی ہوئی ہے۔

تو ہر چیز سے اس کے دائرے کی چیزیں قوی جاتی ہیں۔ عقل سے عقلی امور، کچھ سے رنگ و صورت، ناک  
 سے خوشبود بو، در ناں سے آوریں۔ پھر ہر ایک کا دُڑہ الگ الگ ہے۔ تو اسی طرح سے ایک روحانی خداوندی کا  
 ہے وہی بند کئی ہے کہ قبر کیسی ہے، جنت و دوزخ کیسی ہے۔ یہی صراط کیسی ہے۔ میز و کرسی میں اعمال  
 تو ہے جائیں گے، وہ بھی چہرے ہے۔ آپ عقل سے جانے نہیں گئے۔ سمجھ سکیں گے یہ عقل سے، ترجمہ ہے، حواری  
 سے کچھ میں آئے گی، بہر حال ہر چیز کا ایک دُڑہ ہے

منہج عقائد۔ تو عقیدہ کبھی عقل سے مگر ہے کہ ہے غیر عقلی چیز اس میں عقل نرلی شروع کی تو سچے عقیدہ کا  
 انکار کریں گے یا غلط عقیدہ مگر میں گئے، دین برپا ہو جائیگا۔ اور کبھی عقیدہ غلو محبت سے مگر ہے کہ اپنے عقائد  
 والے ہر دلوں سے تنی محبت بڑھ جائے کہ آدمی دلی بن جائے حوہ کہیں کسی کو آدمی شریعت سمجھ سے، جو وہ کہیں  
 اسی کا عقیدہ بنائے، کیوں کہ عقیدے شریعت کے ہیں۔ ان میں اس سے بگاڑ پیدا ہوگا اور کہا جائیگا کہ عقیدے پیغمبر  
 سے لئے جائیں گے، وہ یہاں سے عقیدے کہیں سے جائیں گے علماء عقیدے بنائے، سب ہیں، مثلاً عقیدہ  
 قائم کرنے والے نہیں ہیں، مثلاً خود پارس ہیں ان عقیدوں کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لئے  
 ہیں علماء خود ان عقائد کے پابند ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائے عقیدہ خدا کی خبر سے بنتا ہے،  
 علماء کے کہنے سے عقیدہ نہیں بنتا، بیکس محبت میں اس کے بر قول و فعل کو آدمی عقیدہ بنائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ شریعت اور  
 دین کے اندر اصل پیدا ہوگا۔

اور کبھی غلو عقائد سے عقیدہ مگر ہے کہ کسی صفت یا کسی شخص سے عداوت پیدا ہو جائے۔ ضد یا عداوت پیدا  
 ہو جائے، چھی سے چھی بات بھی کہیں گے، تو یہ غلط کہے گا، اس لئے کہ اللہ کی پہلے قائم کرو۔ وہ صحیح عقیدہ بھی  
 بیان کریں گے تو غلط کہے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ غلط عقیدے پر قائم ہو جائے گا، اور صحیح عقیدے سے محروم رہے گا تو عقائد  
 کو کاڑھ دین کبھی عقل سے ہے کہ بھی امور میں دخل ہے۔

ضرورت اعتدال۔ کبھی محبت کا غلو ہوتا ہے کہ ہے جا محبت پیدا کرے اور کبھی عداوت کا غلو ہوتا ہے کہ ہے جا

عداوت پیدا کرے، اس نے شریعت نے اعتدال بتا دیا۔ عربی کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ ہے "مگر کسی سے محبت کرو تو اعتدال سے کرو، اگر طے کے ساتھ مت کرو، ممکن ہے کہ کل کو دشمنی پیدا ہو جائے کہ آج محبت میں آئے کے سارے راز کھوس دیئے اور کل کو ہوگی دشمنی تو خود اس کے ہاتھ میں آگئے، جدھر چاہے تمہیں لے جا کے بیٹھ دے، اب چھتے ڈگے کہ محبت میں سارے راز میں لے کیوں کھوس دیئے"۔ اور فرمایا کہ کسی سے عداوت کرو تو اعتدال سے کرو ممکن ہے کہ کل کلاں دوست بن جائے، تو عداوت میں "مگر جو رہا بعد کہا ہے کل کو مہماری "نکھ پٹی ہوگی کہ ہم نے بہت بر بھلا کہا تو کیوں فرط وغیرہ سے چھٹے ہو، محبت کرو تو اعتدال سے عداوت کرو تو اعتدال سے، نفس کے جذبہ سے نہ محبت ہو نہ عداوت ہو، اس لئے کہ اسلام کی یہی تعلیم ہے

کہ لیا یمان چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا "مَنْ حَبَّ لِلّٰہِ وَاسْعَصَ لِلّٰہِ وَاعْطٰی لِلّٰہِ وَصَعَّ لِلّٰہِ فَقَدْ احْتَمَلَ الْاِنْسَانَ" "جس نے محبت کی تو اللہ کے لئے، نفس اور اپنی ذات کے جذبہ سے نہیں کی، رضا خداوندی کے لئے کی، عداوت، ہاندھی تو اللہ کے لیے ہاندھی، کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، مجھے بھی اس سے عداوت ہے۔ یہ اللہ کا دوست ہے جس میں بھی اس سے محبت کروں، کسی کو دینا تو اللہ کی رضا کے لئے دینا اور کسی سے ہاتھ روکا تو اللہ کے لئے روکا۔ تو عطاء و منع اور محبت و عداوت سب لہجہ اللہ ہوں تو اس شخص سے ایساں کاٹ کر لیں"۔ "تو تو کہار یمان یہ ہے کہ محبت و عداوت لہجہ اللہ ہوں، دلی جذبہ اور غیص کا دخل نہ ہو، دینا اور لینا لہجہ اللہ ہو، محض ذاتی جذبہ ہو کہ خدا سے محبت ہوگئی تو سب دے دو، عداوت میں سے عداوت ہوئی تو روک و نہیں بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ کے نزدیک سے دینا پسندیدہ ہے یا نہیں۔ پسندیدہ ہو تو دگر چہ نفس نہ چاہئے اور اگر اللہ کے نزدیک دینا پسندیدہ نہیں تو ہرگز نہ دو، اگر چہ نفس دینا چاہے، تو اپنے نفس کو ایسے طرف ڈرو، اللہ کی رضا کو مقدم رکھو، تو حاصل ایساں کا یہ ہے کہ ۔

رنہ کسی عطائے تو دور بخشی لہے تو دس شدہ بتلئے تو ہر چہ کی رضائے تو گر آپ رنہ کریں تو آپ کی عطائے رنہ ہونے کو تیار ہیں ورنہ اگر موت دیں تو میں آپ پر لہنی ہو جاؤں گا، دل آپ سے تک چکا ہے جو آپ کریں، جس سے آپ راضی اس سے میں راضی ہوں، تو میرے کا کام یہ ہے کہ رضا خداوندی میں فی ہوجائے کہ میری رضا کچھ نہیں جو رضاء سے وہ اللہ کی ہے، میرا لہر دینا اور محبت و عداوت سب اللہ کی رضا کے تابع ہے۔

محمونیہ احسان اور جو میرے حق میں بھی نفس کے تابع نہیں ہے۔ کسی علام سے کسی لے کہا تھا کہ تو یہ کھائے گا؟ اس نے کہا جو قاکھا دے۔ یا پنے گا؟ جو قاپہنا دے کا مکیا کریگا؟ جو قاکام لے اس نے کہا کہ "ترتیری بھی کوئی مرضی ہے؟" اس نے کہا کہ اگر میری پی مرضی ہوتی تو میں غلامی کیوں نہ میرے غلام بننے کے مئی یہ میں کہ اب میری مرضی بھی علام، میرا رنہ اور خواہش بھی غلام جو چھوگا آقا کی مرضی کے مطابق ہوگا وہ خدا دیں گے تو کھائیں گے، نہیں کھائے گا تو نہیں کھائیں گے وہ کام لے تو کام کریں گے، معطس چھوڑ دے تو

معتدل ہو جائیں گے، تو ہم بچے آقا کے تابع ہیں۔

جب ایک انسان، ایک انسان کے دماغ سے اس کی وجہ سے اتنا تابع ہوتا ہے تو رہ العزت تو سارے محسوسوں سے برتر محسن ہیں، جب اس کا بندہ بنیں تو بندگی کے معنی یہ ہیں کہ ہر چیز اس کے تابع کر دی نہ میری اپنی مرضی نہ پتی رضا، نہ میرا اپنا ارادہ، جو کچھ ہو وہ آپ کا ہی ہے، یہ شش جب پیدا ہو گئی تو کہا جائے گا کہ آج انسان میں بندگی آگئی۔ آج اس کے اندر عہدیت آئی۔

شاہن عہدیت اگر بنا رہا رہا اور اپنے عزائم ہیں تو پھر وہ بندہ کیا ہے؟ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ نے اپنے ایک مرید کو خلافت دی اور فرمایا کہ فلاں جگہ جاؤ اور چار دین پھیلو، رخصت ہوتے وقت اس مرید حنفی نے عرض کی کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔

فرمایا وہ نصیحتیں کرتا ہوں، ایک خدائی کا دعویٰ نہ کرنا اور ایک نبی ہونے کا دعویٰ نہ کرنا۔

وہ حیران ہوا کہ حضرت کیا مجھ سے آپ کو یہ توقع تھی کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں، آپ کا مرید اور آپ کا نائب در خدائی کا دعویٰ کرے اور کیا آپ کو یہ توقع تھی کہ میں ہی ہونے کا دعویٰ کر دوں گا۔ یہ تو ادنیٰ مسلمان بھی نہیں کر سکتا، چہ جائیکہ آپ کا مرید اور نائب خدائی و ربوت کا دعویٰ کرے۔

فرمایا پیسے اس کے معنی سمجھو، خدا کے معنی ہیں کہ جو کچھ وہ فرمائیں وہ ہو کر رہے وہ ٹک ہے، اس کے خداف نہیں ہو سکتا، مگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جو میں چاہوں وہی ہوگا، وہ درپردہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، چاہے نہ ان کے واسطے سے نہ کہے۔

اور نبی کے معنی یہ ہیں کہ وہ جو فرمادیں، وہی صدق اور حق ہے مگر نہیں کہ نبی کا کہا ہوا غلط ہو جو آدمی یوں کہے کہ جو میں نے کہا یہی صحیح ہے، اس کے علاوہ سب غلط ہے تو وہ فی الحقیقت نبوت کا دعویٰ ہے، چاہے رہا نہ سے نہ کہے، اس لئے میں نے کہا کہ نہ خدائی کا دعویٰ کرنا نہ نبوت کا دعویٰ کرنا۔

انسان جب یہ دعویٰ کرے کہ جو میں کہہ رہا ہوں، اٹل ہے، وہی ہوگا، یہ درپردہ خدائی کا دعویٰ ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ اٹل ہے، یہ درپردہ نبوت کا دعویٰ ہے، اسے یوں کہنا چاہئے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہی حق ہے، میرا کہا ہوا کوئی چیز نہیں جو اللہ کے رسول نے کہا وہی حق ہے، میرا کہا ہوا کوئی چیز نہیں، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا میرا چاہو پورا نہیں ہو سکتا ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾

اگر یوں کہے تو ہے بندہ۔ اور اگر یوں کہے کہ میں جو چاہوں وہی ہوگا تو درپردہ خدائی کا دعویٰ ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہی حق ہے، باقی سب غلط ہے، یہ درپردہ نبوت کا دعویٰ ہے، یہ تقویٰ اور عہدیت کے خلاف ہے، بندگی کے یہ معنی ہیں کہ جو کہا جائے یا کیا جائے وہ اس کی رضا کے سے ہو، حتیٰ کہ ہر نقل و حرکت اس کی رضا کے سے ہو۔ جیسے مولانا رومی نے فرمایا ”اے اللہ مگر آپ ہمیں علم دیں اور ہم علم کے میدان میں آئیں تو آپ کے محل و رايوان و قصر میں

داخل ہو گئے، اور اگر آپ جہات میں رکھیں تو آپ کے جیل خانے میں داخل میں، آپ کے بندے علم میں سے نہیں تو آپ کے محل میں داخل ہو گئے اور گر جیل میں سے نہیں تو آپ کے جیل خانے میں داخل ہو گئے۔

اگر آپ سلا دیں تو ہم بے لمس ہیں اور اگر آپ بید رکھیں تو آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ خواب ہمارے نہ بید رہی ہماری، جو کچھ دیا ہوا ہے وہ آپ کا ہے، تو بندگی کے یہ معنی ہیں کہ جو کچھ دھڑکا نشاء ہو س کی آدمی تا حدی کرے۔ جب آدمی اپنی مات چلائے، عقل چلائے، غلو محبت یا طوع و تسلط چلائے تو در پردہ اوہیت و نبوت کا مدعی ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ اللہ کے آستانے کے آگے جھکے تو حید کے معنی ہی یہ ہیں کہ دس سے بھی ایک ہی کو یک اور کرتا دھرتا سمجھے اور عمل سے بھی یک ہی کی طرف جھکے

قسام تو حید اسی لئے شریعتِ اسلام نے تو حید و قسم کی بتلائی ہے، "یک تو حید، عقد و بیعت یعنی عقدا بھی یہ کہ ایک ہی اللہ ہے جو موجود ہے، وہی علیم و خیر ہے اور جس درجہ، وہی آقا و نبی مالک ہے، یہ عقیدہ ہے، عمل یوں جھکا یا کہ زندگی کا کوئی موزن نہیں ہے جس میں اللہ کی طرف نہ جھکا یا ہو اگر آپ سونے کے لئے نہیں، حدیث میں حکم سے کہ دعاء پڑھو "بِسْمِکَ اللّٰہُ اَمُوْتُ وَاخِی" سے بند تیرے ہی نام پر مر رہا ہوں اور تیرے ہی نام پر صبح کو زندہ ہوں گا۔ یہ بھی ایک بڑی موت ہے، اللہ کے نام پر جا تمہ ہونا چاہئے، جب آپ جا گئے تو پھر شریعت متوجہ ہوئی کہ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور کہیں "اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَخِیَا مَافَعَلْنَا مَاتُوا وَلِیْہِ الشُّوْزُ" ○ "حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے موت کے بعد پھر مجھے زندگی بخشی، وراہی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔

آفتاب طلوع ہو تو فرمایا اللہ کی طرف توجہ کرو دریدہ کرو "اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ خَلَقَ الْیَوْمَ عَافِیَہً" ① "حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے سورج کو چمکادیا، جس سے سورج کے ذریعے ہمارے کام آسوں گے۔ جب غروب آفتاب ہو پھر فرمایا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور یہ پڑھو "اَللّٰہُمَّ ہٰذَا اَقْبَالُ لَیْلِکَ وَاَدْبَارُ یَہَارِکَ وَاَضْوَاؤُکَ ذَعَاؤُکَ فَاغْفِرْ لَی" ② "اے اللہ! تیرے سورج کے جانے کا وقت ہے ورتیری رات کے آنے کا وقت ہے ورتیرے منادی ندا کر رہے ہیں کہ دوڑو، نماز کی طرف، ایسے وقت میری مغفرت فرما۔

عرض زندگی کا کوئی موزن شریعت نے فوراً متوجہ کیا ہے، کہ توجہ لی اللہ کرو تا کہ تو حید میں حلال نہ پڑے، ایسا نہ ہو کہ تم سورج کو کرتا دھرتا سمجھ لو، ایسا نہ ہو کہ تم روشن دن کو یہ سمجھو کہ یہ ہمارا کام چلانے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ رات کو تم موت دینے والے سمجھو کہ رات آگئی تو مر گئے سو گئے، نہ دن زندگی دیتا ہے نہ رات جس سے رات اور دن بنائے وہی زندگی اور موت کا، لک ہے، اللہ ابتر پر جا کر کہو "اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا وَسَقَمَنَا وَکَفَّلَنَا لَکُمْ مِمَّنْ لَا کَافِیَ لَہِ

① صحیح بخاری کتاب الدعوات، باب وضع الید الیمی بحت نجد لابن ۵ ۲۲۴، رقم ۵۹۵۵

② عمل الیوم واللیلہ لابن سنی ج ۲ ص ۵۵

③ البیہقی فی کتاب الاغویات، باب دعاء ام سلمہ، ج ۱ ص ۱۳



① ”حمہ ہے اس اللہ کے لئے جس نے ہمیں کھلایا جس نے ہمیں پلایا جس نے ہمیں اٹھکانا دیا“ تاکہ احر توجہ نہ ہو کہ یہ کھانا کھانا زندگی کا جزا سبب ہے، کھانے نے ہمیں زندہ رکھا ہے، کھانا کیا چیز ہے؟ فاقہ مست بھی زندہ رہتے ہیں، زندگی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے روٹی میں زندگی نہیں ہے تو روٹی کے وقت متوجہ کیا، کہ کھیں ایسا نہ ہو کہ روٹی کو خدا سمجھ بیٹھیں، اس کو خدا سمجھیں جس نے روٹی عطا کی، تو کھانا شروع کر دو کہو بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، ختم کر دو کہو ”الْحَمْدُ لِلّٰہ“ کثیرا بہت تعریف میرے پروردگار کے لئے ہے، جس نے کھلایا۔

حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر ”بسم اللہ“ سے کھانا شروع کرے اور ”الْحَمْدُ لِلّٰہِ کَثِیْرًا“ پر ختم کرے ”غیر لہ ما یفقد من ذنبہ“ اس کے پچھلے چھوٹے گناہ سب بخش دیئے جاتے ہیں، اس کی نفیست بیان فرمائی۔ تو حاصل یہ ہے کہ زندگی کا کوئی موڑ یہاں نہ ہوگا جس میں توجہ الی اللہ نہ ہو۔ استیائے کیلئے جاؤ تو دعا بتلائی گئی الشُّہْمُ اِیْنِ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْعِبَآثِ ② ”اے اللہ! میں ناپاک چیزوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں“۔ شیطان ہو یا کچھ اور، میں پناہ مانگتا ہوں۔

اور جب استیاء کر کے نکلو پھر اللہ کو یاد کرو، اور کہو۔ ”الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنی الْاَدٰی وَاعٰفٰنِیْ“ ③ ”حمہ ہے اس اللہ کیلئے جس نے اذیت کی چیزیں مجھ سے دور کر دیں اور اب میں اس کی عبادت کے لئے تیار ہو گیا اور میرے قلب میں نشاط پیدا ہو گیا“۔

تو آدمی یوں نہ سمجھ جائے کہ استیاء کرنا درحقیقت صحت ہے، مہری صحت استیاء کے ہاتھ میں ہے، قبض ہوگی تو بیمار ہوں، قبض نہیں ہوگی تو بیمار نہیں رہا، گویا قبض وسط کے ہاتھ میں میری زندگی ہے، تو اس سے بچانے کیلئے کہا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ تو سونے جا گئے، استیاء کرنے، در فارغ ہونے میں، سورج نکلنے اور غروب ہونے میں، دس کے آنے اور جانے میں اور، اسی طرح گھر کے باہر نکلنے میں بھی کہہ ہاں بھی متوجہ کیا کہ اب تم کام کاج کے لئے جا رہے ہو تو اللہ کی طرف توجہ کرو اور کہو ”بِسْمِ اللّٰہِ اَمْسَا بِاَلِہِ۔ نَوْشُکُنَا عَلٰی اللّٰہِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ“ ④ ”میں اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں، میں اللہ پر ایمان لاچکا ہوں میں نے اللہ پر بھروسہ کر رہا ہے کہ جو کچھ پیش آئے گا، اس کی تقدیر سے پیش آئے گا، کوئی مجھے نقصان پہنچانے والا بجز ایک اللہ کے نہیں ہے“۔

اسی طرح گھر میں داخل ہو تو فوراً دعا کرو ”بِسْمِ اللّٰہِ وَلَجْنَا بِسْمِ اللّٰہِ حَرَوْنَا عَلٰی اللّٰہِ

① الصّحیح لمسلم، کتاب الذکر والدعاء والفریة والاستغفار، باب ما یقول عند النّوم، واحد المتصمّ ج ۱۳

ص ۲۳۱ صحیح ابن حبان، کتاب الوضوء والطہیة، باب آداب النّوم، ج ۲۳، ص ۱۰۳

② الصّحیح للبخاری، کتاب الوضوء، باب الدّعاء عند الخلاء، ج ۵، ص ۲۳۳۰

③ سنن ابن ماجہ، کتاب الطہارة واستیاء، باب ما یقول اذا خرج من الخلاء، ج ۱، ص ۱۱۰، رقم ۳۰

④ السنن لابی داؤد، کتاب الادب، باب ما یقول اذا خرج من بیتہ، ج ۳، ص ۲۹۰ حدیث صحیح ہے دیکھئے صحیح ابی داؤد،

دستاویز شریف "اللہ ہی کے نام سے ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں، واللہ ہی کے نام سے نکلیں گے، اور ہمیں تو اللہ پر بھروسہ ہے" کسی غیر اللہ پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے تاکہ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر سے آگے سے چھٹتے رہتے ہیں آج بڑی چابیدار و فانی گاؤں کا ایک ایک کل کو غریب بن گیا، تو وہ اللہ نہیں ہے وہ اپنے واپس نہیں ہے، وہ اسباب کے درجہ میں ہے۔

غرض ہر موقع پر اللہ کی طرف توجہ کرا لی ہے۔ تو ایک توحید اعتقاد ہی ہے کہ وہ میں یہ نہیں رکھے کہ اللہ کی ذات و ساری صفات یکساں ہوں، اور ایک ہی میں ہیں دوسرا اس کا مثل نہیں۔ اور دوسری عملی توحید ہے کہ اللہ کی ہر کوشش میں ایک ہی کی طرف متوجہ کیا ہے فقط نہ روزے ہی میں ہیں مع شریعت میں چھپنے بھرنے میں، گھر سے جانے میں مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے میں سفر میں جانے و آنے میں بھی ہر موقع پر اللہ کی طرف توجہ کروا کر یہ توحید عملی ہے تاکہ عمل کے ایک ایک گوشہ میں تم اللہ ہی کی طرف پہنچو، کسی دوسرے تک نہ جاؤ۔

سعدی کا مزاج تو جس میں سے ہمیں سارے جاگنے چھپے بھرے میں ایک ذات کی طرف متوجہ کیا تو کیا وہ وہی غیر اللہ کی طرف متوجہ کرے گا کہ ہم غیر اللہ کو جود کریں اور غیر اللہ سے ہم پناہ مانگیں، غیر اللہ سے ہم مرادیں مانگیں، اس میں یہ مزاج ہی نہیں، یہ مزاج لوگوں کی عقلوں نے پیدا کیا ہے، لوگوں کی غلوحت اور غلوحت نے پیدا کیا ہے اور عقائد ہمیں سبب سے گزرتے ہیں۔ تو جب عقیدہ کا معاملہ ہے تو ان سب چیزوں سے ہٹ کر اللہ کی طرف اور عشق رسول طرف رجوع کرو جو رشا خداوندی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشا ہے اس سے ہم یہ نتیجہ حاصل کریں گے، ہماری عقل اور طبیعت اس قابل نہیں تو عقائد کا محور قرآن کریم یا حدیث نبوی ہے جن سے عقیدہ بنتا ہے۔

عقائد صحیحہ کی پہچان قرآن کریم میں گھر صاف پیدا ہو تو حدیث اس کی شرح ہے، حدیث کے سمجھنے میں صحابہ پیدا ہو تو صحابی رضی اللہ عنہم کا عمل کی شرح ہے، صحابی رضی اللہ عنہم نے جو چیز قبول کی اور جو ان کا عمل جاری ہو اس سے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول کا یہی مطلب ہے۔ اور سب سے اوپر قرآن کریم ہے اس کے بعد حدیث نبوی ہے اس کے بعد عقل صحابہ رضی اللہ عنہم ہے حدیث و رجال صحابہ رضی اللہ عنہم سے کٹ کر قرآن کریم میں محض عقل لڑے تو وہ عقل عقیدہ ہوگا، حدیث کا بھی ہوا عقیدہ نہیں ہوگا، حدیث کا بھیجا ہوا عقیدہ وہی ہے جسے خدا خود فرمائے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شرح کرے، ان کی شرح صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل و عقل کر دے، تو اس کتاب اللہ، میری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے

اور صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں اگر صحابہ جو پھر عام امت کا عمل ہے، یعنی علماء امت اور رہبانوں کا عمل ہے کہ جو دین پہنچے وہ ہیں اس کا طریق عمل کیا رہا ہے؟ محدثین فقہاء، متکلمین وغیرہ یہ حضرات کس چیز پر تھے ہوئے ہیں تو اس سے عقیدہ واضح ہو جائے گا قرآن سے، جہاں یہ حدیث سے اس کی شرح کی، فقہانے تفصیل کی، داخل صحابہ سے مضبوط بنا، اور امت کے علماء و رہبانوں سے اس کو سادہ کر دیا ان چیزوں سے مل کر عقیدہ جماتا

سے ن میں سے یہ چیز کو بھی آپ رکھ دیں، مگر تو عقیدہ صحیح نہیں ہے گا، اس واسطے ضرورت پڑے گی کہ عقیدہ درست ہو اور عمل درست ہو۔ حیرات و درنگل گئی، میں بہنا کچھ اور چاہتا تھا، یہ سچ میں گئی۔

بین الاقوامی دین کی علامت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہم السلام ایک ہی عقیدہ اور ایک ہی دین سے کرتے ہیں، اس واسطے قرآن کریم کے ہم پر واضح کیا کہ سارے نبیاء علیہم السلام پر یہاں ﴿قُلُونَا﴾ امت باسنہ وما أنسوا أنیب وما تزل فی أبوہم واسمعیل واسحق ویفوف والانساط وما أنوسی مؤسی وعیسی وما أنسی اسفلوں من ذلہم لانیفوف بنی حدیثہم ﴿○﴾ نعم ہے کہ مسلمانوں کو کہہ دو، اس کو اگر ہم لہر پر ایمان لائے، در اللہ سے جو ہم پر (قرآن احادیث) ماریں کیا اس پر ایمان لائے، اور ہر نبی علیہ السلام پر جو مختلف نام ہو اس پر بھی ایمان لائے، اس کو اپنے ماننے میں حق تھے اور حضرت امین علیہ السلام، حضرت حق علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اس کی تمام اوصاف میں ہی اسرئیل کے تمام پیغمبر مگر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو نام ہو، اور دیگر انبیاء علیہم السلام پر جو نام ملے، وہ کسی بھی ملک سے لائے ہوں، ہم سب پر یہاں لاتے ہیں، ہم تفریق نہیں کرتے کہ کسی بی پر یہاں لاؤں اس پر نہ اس سب کو ہم مذکور فرستادہ سمجھتے ہیں۔

ظاہر بات ہے کہ تعصب جو پیدا ہوتا ہے وہ شخصیتوں سے پیدا ہوتا ہے کہ یہ میرا قبیلے میں اسے مانتا ہوں اور یہ تمہارا قبیلے میں سے میں مانتا ہوں، یہ جھگڑا شروع ہوتا ہے، اور جو مانتے مقتدا کو ماننے تو جھگڑا نہیں ہوتی رہا؟ اسلام بے مارے مقتدا کو ماننا بتلایا، تو بین الاقوامی سلام ہی ہو سکتا ہے اگر سلام یوں کہے کہ عرب میں جو پیغمبر آئے ہیں انہیں تو مانو، شرم نہ آئے اور ہندوستان و سندھ میں جو آئیں انہیں مت مانو، یہ تعصب ہوتا۔ یہ بین الاقوامی دین کی علامت نہیں ہوتی، بین الاقوامی دین کے معنی یہ ہیں کہ تعصبات کی جزاکاٹ دی جائے، تعصب شخصیتوں سے پیدا ہوتا ہے، جب ہم ساری شخصیتوں پر ایمان لائے ہیں، تو ہندو سندھ میں کوئی بھی پیغمبر آئے ہوں، انہیں نام معلوم ہوں یا نہ ہوں ہم مان لیتے ہیں، تو اقوام کے اندر سے عیسائی اور غصہ نکل جائے گا، عہد تو جب ہو جب ہم کسی پیغمبر کو نہیں مان لیں، وہ ہم سے لڑے گا، ہمارے پیغمبر کو ہر کہے تو ہم لڑیں گے، گرتے نہ لڑیں گے کہ میں تمہارے پیغمبر کو بھی مانا ہوں، پناہ دے کر اور تم میرے پیغمبر کو بھی پناہ دے کر، تو لڑائی ختم ہو گئی، تو پھر تعصب شخصیتوں کا ہے، اسلام سے کوئی دین یہ علامت ہے کہ وہ بین الاقوامی دین ہے وہ پوری دنیا کے لئے آج ہے پوری دنیا کی طرف متوجہ نہ ہونی گرا اور بعد کتنا کہ اس گھر کے غیور کو مت ماننا اور ہندو سندھ کے پیغمبروں کو مت ماننا تو سندھ و ہند کی قوم ہم سے لگ ہو جس، ہم ان سے لگ ہوتے اور جب سب مانتا تو کسی کے اس میں غصہ نہیں ہوتا تو یہ بین الاقوامی دین نہ علامت ہے۔ اور کوئی یوں کہے کہ میرے

پیغمبرؐ کو مانو اور خداں جگہ کے پیغمبر کو مت مانا تو یہ تعصب و تکبر اور مقامیت کی عداوت ہے۔

ایک یہودی سے گفتگو میرا فریقہ جانا ہو تو ہمیں پرس (یعنی بڑے) خریدنے تھے۔ اس نے کہا میں فریقہ سے حجاز مقدس جانا تھا تو حرام میں گھڑی، مسواک کا ہے میں ڈالتے، کپڑا تو نہیں پہن سکتے۔ تو وہ رے میرا، نوں نے کہا کہ پرس ہانے کی یک بہت بڑی فیکٹری ایک یہودی کی ہے، وہاں انواع و اقسام کے پرس جتے ہیں آپ وہاں چھیں، بہتر سے بہتر پرس ملے گا، چٹا سا چم دہاں پہنچے تو ہمارے میزبانوں نے پہلے جا کے کچھ میرا تعارف کر دیا کہ ہندوستان سے آیا ہے اور راجستھان دھرم کا ذکر وغیرہ، وہ یہودی جو آپ جی تھا، وہ استقبال کے لئے ہار نکالا بڑی آؤ بھگت کر کے پی فیکٹری میں لے گیا۔ جی اس نے کہا کہ آپ پرس پسند کر لیں، بعد میں بیٹھ کر بات چیت کریں گے، ہم نے پرس پسند کئے مگر ہم نے کہا کہ ان پرسوں میں جو چنڈل ہے وہ چھوٹا ہے ہمیں گلے میں ڈالنے کے لئے چاہئے، اس نے کہا میں بھی بخوئے دیتا ہوں اس لئے آؤ ردیا کہ اس کا جو بیٹا ہے وہ سب کر دو تاکہ گلے میں آ لئے کے قابل ہو جائے وہ دیکھئے اور کہا کہ وہ بن کر آجائیں گے نئے میں سمجھیں میں بات چیت کریں، وہ بات چیت ہوئی رہی، اس میں اس نے کہا کہ کوئی مذہب کی بات بتائیے، میں کہا کہ میں مذہب کی کیا بات بتاؤں آپ اپنے مذہب پر ہیں میں اپنے مذہب پر ہوں۔

﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ ① کہنے لگے "آپ کچھ کہئے۔ میں نے کہا آپ بر تو نہیں، نہیں گئے؟" کہنے لگا، ہاں بھلا نہیں، نوں گا۔ میں نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہمارے دشمن ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں۔ کہنے لگا یہ کیسے؟ میں نے کہا کہ ہم تو آپ کے دوست ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ہم اس کو اپنا پیغمبر جانتے ہیں کہ ذرا ہر براگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوئی تو آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا اس لئے جو آپ کے پیغمبر ہیں وہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ اس نے ہم مسلمان بن نہیں سکتے جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ آئیں اور آپ یہودی بن نہیں سکتے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جھٹلائیں اور یہ نہ کہیں کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ غلط تھا تو آپ انہیں جھٹلانے بغیر یہودی نہیں بن سکتے ہم تصدیق کئے بغیر مسلمان نہیں بن سکتے تو ہم آپ کے دوست ہیں "آپ ہمارے دشمن ہیں۔ اب وہ بے چارہ چپ ہو گیا۔ چپ ہو کر کہے لگا کچھ ور کہئے۔ میں نے کہا کہ ہم ایمان نہ رہیں آپ بالکل ایمان سے خارج ہیں۔ کہے لگا کہ یہ کیسے؟ میں نے کہا ایمان نہ ماننے کا نام ہے، نہ ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، ہم سب کو ماننے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام اور سارے پیغمبروں کو بھی، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے ہیں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے ہیں تو نہ ماننے والے کا ایمان نہیں ہے ماننے کا نام ایمان ہے، اس لئے آپ ایمان سے خارج ہیں ہم ایمان میں داخل ہیں۔

کہنے لگا اور کچھ کہئے۔ میں نے کہا اب رہنے دیں۔ کہنے لگا کچھ تو کہئے۔ میں نے کہا آپ کے اندر عداوت بھری ہوئی ہے، ہمارے اندر محبت بھری ہوئی ہے۔ اس لئے کہ ایمان محبت کا نام ہے۔ جب ہم ایمان لائے تو سارے انبیاء سے محبت رکھتے ہیں۔ آپ کے ہاں نہ ماننے کا نام ایمان ہے اور وہ عداوت کا سرچشمہ ہے، اس واسطے آپ عداوت سے بھرپور ہیں ہم محبت سے بھرپور ہیں۔

کہنے لگا اب اس کافی ہو گیا، اب زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، اب میں بات چیت کرنے کو براہ منوں گا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ ایمان ماننے کا اور محبت کا نام ہے، مومن وہی ہے جو سارے اللہ والوں کو مانے، وہ مومن نہیں ہے جو بعض انبیاء علیہم السلام کو مانے اور بعض کو نہ مانے، مومن وہی ہے جو سارے دین کے کام کا نام عظمت سے لے، ان کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے، بعض اویسا کو مانے اور بعض کو نہ مانے بعض کی تکفیر کر دے اور بعض کو مومن مانے حقیقت میں یہ شخص محبت سے خالی ہے۔

بہر حال ایمان ماننے اور محبت کا نام ہے۔ اور ایمان توکل اور بھروسہ کرنے کا نام ہے، تو اللہ پر بھروسہ اور نبیاء علیہم السلام کا ماننا اور ان کی طاعت میں سرگرم رہنا اور اطاعت بھی اس طرح کہ عقیدہ بھی درست ہو یک ہی کو کرنا دھرتا مانے اور عمل بھی درست ہو کہ ہر موقع پر ایک ہی کی طرف توجہ ہو۔

بین الاقوامی دین کی دوسری علامت اور جو کچھ میں نے عرض کیا کہ صبح کو بھی اللہ کی طرف متوجہ۔ گھر سے نکلنے وقت نماز کے وقت بھی اللہ کی طرف متوجہ۔ یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اعمال ہیں، آپ سے ہی یہ ساری دعائیں منقول ہیں کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے اور جب گھر سے خارج ہوتے تو یہ دعا پڑھتے مسجد میں جاتے تو یہ دعا پڑھتے، تو مقصود اس سے یہی ہے کہ انسان کے قلب میں صرف ایک ذات سے محبت و تعلق ہونا چاہئے ایک ہی کی طرف دھیان اور لگاؤ ہو۔

اور ایک سے تعلق رکھنا جب انفرادی طور پر انسان ہے ایسے ہی اجتماعی طور پر آساں ہے ایک ہی کی ذات کی نسبت سے دنیا کے تمام انسان ایک لڑی میں آسکتے ہیں شخصیت وطن رنگ و نسل کی نسبت سے اجتماعی وحدت پیدا ہونا ممکن نہیں اور جب تک اجتماعی وحدت نہ ہو ان امور کے لحاظ سے دین بھی مختلف ہوتا رہے تو کبھی بھی دین میں بین الاقوامیت نہیں آسکتی بین الاقوامی دین وہی ہو سکتا ہے جو رنگ و نسل اور شخصیت و وطن کے بتوں کو پاش پاش کر دے اور ان سب چیزوں سے ورہ الوداع کسی ایک مقدس ذات سے انسان کو جوڑے جو سب کے لئے قابل قبول ہو اور وہ ذات قدس اللہ رب العزت کی ذات ہی ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت کی حقیقی پہچان اسلام دیتا ہے تو اسلام ہی بین الاقوامی دین ہو سکتا ہے کوئی اور دین نہیں ہو سکتا۔

بین الاقوامی دین کی تیسری علامت بہر حال اسلام نے شخصی تعصب کو بھی ختم کیا اور سب کو مانے کا حکم دیا۔ اسی طرح وطنی تعصب کو بھی ختم کیا۔ تاکہ اس کی بین الاقوامیت ہر پہلو سے واضح ہو جائے اور اس پر کوئی حرف

آئیے چنانچہ گروہوں میں سے کہ میرا وطن بہت عمدہ ہے تمہارا وطن گھٹیا تو ہو تو وہ جذبات کو مشتعل کرنا ہے کہ میرے وطن کو برا کہہ دیا ورنہ اپنے وطن کو چھوڑ کر میری میں اور نہ اپنی زمین کو چھوڑ کر اس سے وہی میں وطنی تعصب پیدا ہونا ہے کہ میری زمین ایسی درتمیاری زمین گدی۔ اس سے بھی تو اس میں ڈانسیاں پیدا ہوتی ہیں، زمین کے ٹکڑے بھی ڈانسیاں کرائے میں اس تعصب سے بھی کبھی عقیدے اور مذہب میں صل پڑتا ہے کہ میری زمین سے وہ مذہب آگے وہی مذہب ہے تمہاری زمین پر تو مذہب آگے وہ ہمارا مذہب نہیں ہے۔ بعد مذہب کو بھی گروہوں بننے کی طرح پیدا کیجھ لیا تو اس سے ایک تعصب پیدا ہوتا ہے۔

اس سے اسد سے ہم وطنوں کی بھی فتنوں کی، حدیث کو آپ دیکھیں بس شریعت کے احکام کی وجہ کی فضیلت میں کی گئی ہندوستان سے ملت ملگ ہیں نے ہندو اسد کے بارے میں بھی تحریریں ملت ہوئے گو، ملک کی فتنوں کی اور ملک کی خوبیوں کی تو اسد سے وطنیت کی جز نکال دی یہ مذہب کی تفریق کا یہ بد نتیجہ تھی، جس سے ملک ایک ہو گئے۔

ہر ملک ملک، ست کہ سب حد نے، است

ملک ہمارا ملک ہے کہ ہمارے خدا کا ملک سے درحد سب کا ایک ہے تو ہمارے سارے وطن اس تعصب نہیں سے پیدا ہوگا اگر فی ایسے پیدا ہوئے تو اسد سے جب وطن کی تحریف کی معلوم ہوا اسد میں اس قومی مذہب ہے اور زمین، روحانی مذہب ہے اور یوں لکنا کہ صاحبِ اعراب فی زمین میں جو فضیلت ہے۔ وہ اسد وستان میں ہے نہ کہ میں شام میں۔ ملکوں سے دیوں سے نہیں کوئی تصحق ہیں۔

افضیت کا بین، قومی معیار۔ ہم تو عرب کے لوگوں کو جانتے ہیں۔ ائمہ فرما دیا گیا انیس نعیمی عجمی فصل اذہدین و نفوی ① کسی بھی عربی کو بھی پر فضیلت نہیں ہے، فضیلت ہے تو قومی، پارہائی اور یہ کہ مٹی سے ہے۔ ہمیں دیکھئے۔ ہو جو مٹی ہو گا وہ ہند کے ہاں معصوم و مکرہم ہے جو قومی نہیں اختیار کرے گا حد سے نہیں ڈرے گا یہ کد امن پار نہیں ہے گا وہ ہند کے ہاں محبوب نہیں چاہے وہ عرب ہی کا رہے یا ہو، تو وطنیت کی جز نکال دی، مارے وطن کو، وطن کہا۔ یہ ریل ہے کہ اسد میں اس قومی دیں ہے کون حد کی مذہب نہیں ہے کہ ایک زمین سے نکلا تو اس زمین و ہند کے لئے ہے دوسری میں اسوں کے لئے نہیں ہے، جو شخصیت کا تعصب مذہب، وطنیت کا تعصب بھی مٹا۔

بین الاقوامی دین کی چوتھی عدمت۔ کبھی رنگ سے تعصب پیدا ہوتا ہے جیسے افریقہ میں ہو رہا ہے کہ وہاں کا۔ اور گورے کی بڑی سخت تفریق کے کاہل کی گاڑیوں ملگ اور گوروں کی اگت کاہل کی۔ اس میں

گورے اور گوروں کی پسوں میں کالے نہیں بیٹھ سکتے، گورال کے لئے شانِ اسٹیشن ہے اور کالوں کے لئے ایک معمولی سا ڈینگ روم بنتا ہو، گورے، دھڑکیں لکھنے کا لے دھڑکیں جاسکتے ہوائی اڈے پر جوائی ترین مصر ہے وہ گوروں کا ہے اور ایک معمولی ہال بنتا ہو ہے اس میں کالے بیٹھے ہیں تو اس تعریف کی وجہ سے ایک خاص تعصب وہاں پیدا ہو گیا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ کالے گوروں کے اور گورے کالوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں کالوں کے بس میں آجائے تو گوروں کو گوروں سے زنادیں و گوروں کے بس میں آجائے تو کالوں کو ختم کر دیں تو رنگ کی وجہ سے تعصب پیدا ہو گیا مگر اس دم اس تعصب کو مٹا دیا اور رشاد فرمایا "تَعَفَّتِ السَّيِّئَةُ الْاَخْمَرُ وَالْاَسْوَدُ" ① "میں کالے اور گورے سب کی طرف معوث کیا گیا ہوں"

کالے بھی میرے ہیں گورے بھی میرے ہیں جو میرے خدا کا حکم مانے وہ میرے ہیں۔ چاہے وہ کالے رنگ کا ہو چاہے وہ گورے رنگ کا ہو۔ تو گورے اور کالے رنگ کا فرق مٹا۔ اور شخصیتوں کا فرق الگ مٹا، یہی تو اس دین کے بین الاقوامی ہونے کی علامت ہے۔ اگر زمین کے ساتھ مقید ہوتا تو مقدس دین ہوتا، شخصیتوں کے ساتھ مقید ہوتا تو شخصی دین ہوتا، رنگ کے ساتھ مقید ہوتا تو رنگین دین بنتا، لیکن رنگ، وطن اور شخصیتوں سے بھی بالا تر ہے تو یہ سب کی علامت ہے کہ پورے عالم کے لئے یہ مذہب ہے اس لئے یہ فرمایا گیا کہ ﴿فَلَوْلَا اَمَّا بِاللّٰهِ﴾ پیہ تو یہ کہو کہ جتنے بھی غیبی میں تم سب پر ایمان لائے، ان انبیاء پر جو کہ میں نے ان میں ان سب پر ایمان لائے اپنے آپ وقت میں وہ سب حق تھیں، اگر براں پیدا کی تو قوم نے پیدا کی، ہوا اور کہیں اس سے بری ہیں، بغیر و تہوں تو ام نے کیا ہے۔ پھر یہ نبی، پیہم سارے وطنوں میں آئے جیسے قرآن کریم میں فرمایا گیا ﴿وَلَكِنْ فَرَقَ مَا بَيْنَهُمْ﴾ ② ﴿وَلَكِنْ اُمَّةٌ رَّسُوْلُ﴾ ③

تو جن رسولوں پر ایمان لائے، جب وہ ہر وطن میں ہیں تو سارے وطن ہمارے نزدیک مقدس ہیں، جس وطن میں پیہم لائے ہم کہیں گے وہ وطن ہمارے نزدیک مقدس ہے، وہاں بھی اللہ ہے، جب ہم کسی وطن کو برا نہیں کہیں گے، سارے وطنوں کی حویاں ہمارے دامن میں ہیں تو معصوم ہوا کہ، سارے وطنوں کے لئے ہے کسی ایک وطن کیسے نہیں ہے وہ سارے فراموشی آدم کے لئے ہے کسی ایک شخص کے لئے نہیں ہے کسی ایک قوم کے لئے نہیں ہے وہ سارے رنگوں کو اپنا کہتا ہے تو اس میں کالے اور کالے کوئی تیز نہیں تو جس میں یہ تفریقیں مٹ جائیں، کچھ کو وہ مذہب بین الاقوامی ہے جہاں یہ تفریقیں موجود ہیں کچھ کو وہ مقامی مذہب ہے، وطنی مذہب ہے، تو کسی دوسرے کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے وطن میں جا کے داخل ہو۔ یہ حق تو بین الاقوامی مذہب کو ہے کہ وہ ساری دنیا میں پھیلا۔ بین الاقوامی دین ہونے کا معیار یہ ہیں اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ دھڑے بدی مت کرو ایک لہجہ

طرف متوجہ ہو کر یہ ہوشیار کرو کہ اللہ کا پیغام سند کے ساتھ ہمیں کہاں ملے گا۔ اس لئے کہ دین فطری ہے اور نقل کے لئے روایت کی ضرورت ہے اور روایت کے لئے سند کی ضرورت ہے تو سند تلاش کر و مقصد یہ کہ سند کی اور تاریخی طور پر کوئی سادین غیر تک پہنچتا ہے درج میں پہنچنے والوں کو، سب کو ہم پہنچاتے ہوں۔ یہ اس کا راوی ہے یہ اس کا راوی تو سند کے ساتھ جو دین غیر تک پہنچ جائے وہ واجب الاعتقاد ہوگا، جس کی سند نہ ہو گویا قصے اور کہانی کے طور پر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس میں غلطیاں داخل ہو گئی ہوں، ہو سکتا ہے اس میں کچھ برائیاں داخل ہو گئی ہوں۔ لیکن سند کے ساتھ جو چیز آئے گی اس میں برائی نہیں آ سکتی۔ قرآن کو یہ حدیث کو دیکھو ایک ایک آیت کی سند غیر تک پہنچی ہوئی ہے مثلاً اگر میں یوں کہوں کہ میں نے قرآن کریم حضرت قاری عبدالحیہ خاں صاحب مرحوم سے حفظ کیا، انہوں نے قاری عبدالحیہ صاحب مرحوم سے حفظ کیا انہوں نے قاری عبد اللہ صاحب مرحوم سے، قاری عبد اللہ صاحب نے قاری محمود صاحب مصری سے در قاری محمود صاحب نے اپنے استاد سے اور اس طرح سند میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دوں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جبریل علیہ السلام سے پہنچا اور جبریل مین کے قلب میں حق تعالیٰ شانہ نے اتنا دیا گویا ایک حافظ کی سند حق تعالیٰ شانہ تک پہنچی ہوئی ہے، میر خیاں یہ ہے کہ دنیا میں شاید کوئی مذہب اس طرح سند نہیں پیش کر سکے گا، اگر انجیل والوں سے پوچھو کہ یہ انجیل کہاں سے آئی تمہارے استاد کون ہیں، ممکن ہے ایک دوسرا تہ تک بتا دیں۔ آگے غائب، یہودیوں سے پوچھو کہ تو رمانے دے کون ہیں، وہی کون کون ہیں؟ تاریخ ندارد ہے کیا جبر کسی نے کیا تصرف کیا۔ زیادہ کیا یا کم کیا۔ جب سدی استاد یہ نہیں تو تصرفات ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھنے کی چیز تاریخ اور سند متصل ہے کہ اللہ تک ملی ہوئی ہو تو قرآن وحدیث کے سوا ہم نفاذ کہتے ہیں کہ کوئی سند ملی ہوئی نہیں۔ اس کی رد سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انجیل بھی حق ہے۔ اور قرآن۔ بتلے تو ہمیں خبر نہیں تھی کہ انجیل حق ہے یا نہیں قرآن نے کہا کہ تو رت حق ہے تو سند صحیح کے ساتھ معلوم ہوا کہ واقعی حق ہے۔ تو اس میں نے سند متصل کے ساتھ پیغمبروں کا پتہ دیا۔ ہم نے مانا، ایمان لائے۔

تو اصل چیز ایمان لانے کی سند ہوتی ہے۔ مگر حج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری، ماننے کے قابل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری زیادہ ماننے کے قابل ہے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے مجزے نازل کئے کہ ہاتھ گردن سے لگا، تو سورج کی طرح روشن۔ درعہ بھینک دی تو زوہا بن گیا وریاں کی نبوت کی دلیل ہے تو اس قسم کے سینکڑوں ہزاروں معجزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے عطا کئے۔ آپ کی جھٹکنا مبارک سے چشمے پھوٹ پڑے اور چودہ سو آدمیوں نے اپنے مشکیزے بھر لئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند شق ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لئے عرش تک پہنچایا گیا۔ پتھروں سے آپ سے سرم کیا۔ درندوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دی کہ ”اٰشہذ انک رسول اللہ“ یہی روایات سند متصل کے ساتھ در نقل صحیح کے ساتھ موجود ہیں، جن کی سند ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکتے ہیں، مسلمانوں نے



پچاس ہزار آدمیوں کی جو حدیث کی روایت کرنے والے ہیں ان کی تاریخ مرتب کر دی کہ یہ ان کا کیریکٹر تھا، یہ ان کا حاندان تھا، یہ ان کی نسل تھی، یہ ان کی بیچ اور جھوٹ کی کیفیت تھی، ایک ایک چیز جمع کی۔ تو آج جس سند سے ہم روایت کریں گے اس سند کے ایک ایک فرد کی تاریخ بھی بیان کر سکیں گے کہ ہمارے استاد یہ تھے تو ان کی یہ شان تھی، ان کے استاد یہ تھے تو ان کا یہ کردار تھا، اسی طرح آگے سلسلہ ہے اس طور پر پچاس ہزار آدمیوں کی تاریخ مرتب ہے جن سے قرآن وحدیث ہم تک پہنچی تو سب سے پہلی چیز سند روایت ہے، تو قرآن کی سند سے بڑھ کر کوئی سند نہیں۔ اور کتابوں کی ہم سند ہی نہیں پاتے۔ قرآن حکیم کی سند کے ہر ایک کے زمانے میں لاکھوں افراد موجود ہیں، جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا اگر معاذ اللہ کوئی قرآن کریم کو دریا برد بھی کر دے تو منٹ بھر میں پھر لکھا جائے گا ہزاروں لاکھوں حفاظ موجود ہیں ﴿ہُنَّ هَوَايَ، بَيْتٌ لِي صَلَوةٍ وَالَّذِينَ أَوْلُوا الْعَمَلَ﴾ ① ”لہ نے یہ آیتیں اہل علم کے سینے میں محفوظ کر دی ہیں۔“

گر صندوقوں میں قرآن محفوظ ہوتا تو صندوقوں کو دریا میں بہایا جاسکتا تھا۔ زمین میں دفن کرتے تو زمین اس کو کھا دیتی۔ ہو میں رکھتے تو ہوا کا غبار کو اڑا دیتی۔ اللہ نے ایسی جگہ حفاظت کی کہ نہ وہاں آگ جاسکے نہ پانی نہ مٹی اور وہ اہل علم کے قلوب ہیں، ان میں محفوظ ہے اسی طرح وہ شیطان اور جن بھی نہیں جاسکتے، تو قرآن کی حفاظت یہ ہے کہ ایک وقت میں لاکھوں حفاظ موجود ہیں، حدیث کی حفاظت یہ ہے کہ ایک ایک ٹکڑے کے لئے اللہ کے رسول تک سند موجود ہے۔ تو تادم شد کلام تو معتبر نہ ہو اور جس کی کوئی سند نہ ہو وہ معتبر ہو جائے؟ اگر وہ ماننے کے قابل ہے تو سب سے پہلے یہ ماننے کے قابل ہے۔ اگر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام پر ایمان نہ ضروری ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ماناں سے زیادہ ضروری ہے۔ جو وہاں دلائل ہیں ان سے بڑھ کر یہاں دلیل موجود ہیں اس لئے اسی دین کو اختیار کرنا چاہئے۔

فکر فرما۔ ایسے دین کے ہوتے ہوئے ہر شخص کا فرض ہے کہ اپنی موت و آخرت دیکھ کر آخرت کو سپرد کرے، دین کا بڑا کام یہ ہے کہ آخرت درست کرے، اس لئے کہ مرنا مجھے بھی ہے، تمہیں بھی۔ یہ سارے قصے یہیں ختم ہو جانے والے ہیں، نہ کوئی بڑھ چاہتی رہے گا، نہ کوئی جوان، بالآخر اسی پروردگار کے آگے جانا ہے جس نے پیدا کیا ہے اور جہاں سے ہم آئے ہیں ﴿وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ ② جس نے ہماری ابتداء کی ہے اسی کی طرف ہماری انتہا بھی ہے، وہی مہد بھی ہے وہی معاد بھی ہے وہیں سے چلے ہیں وہیں لوٹ کر جانے والے ہیں، تو جب یک دنیا یا نے والا ہے کہ ہمیں اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، تو آدمی غور کرے اور سمجھے کہ میں وہاں کے لئے تو کچھ سامان کروں۔ اور وہاں کا سامان روٹی کا ٹکڑا تو ہے نہیں؟ وہ دین ہی ہو سکتا ہے تو دین وہ جو مستند ہو سند متصل کیساتھ جتنی خبر تک پہنچا ہوا ہو، جس پر آدمی یقین کر سکے کہ یہ دین ہے۔ تو غور و

فکر کرنا ہم سب کا فرض ہے جو بندہ ہو، مسلمان ہو، ہر ایک کو اس کے ہاں جانا ہے اور سر یکہ کوس سے ملے۔  
 درست کا کوئی وقت نہیں تو معلوم نہیں۔ خدا چاہے کب چاہے یہ تو اللہ ہی کے علم میں ہے۔ یہ جیسا کہ  
 کہ اسی تو جونی ہے، بڑھاپا جب آئے گا دیکھی جائے گی۔ ابھی تو ہم تندرست میں پیاری آئے گی تو ابھی جاے  
 گی، کیوں کہ موت تو یاری سے آتی ہے۔ تو ابھی موت کے سے نہ بڑھاپا شرط ہے نہ پیاری شرط ہے نہ بچپن شرط  
 ہے، بڑھے بچے جواں ابھی مرتے ہیں تندرست بھی مرتے ہیں مریض بھی مرتے ہیں۔ حصوں کے ہارٹ ٹیل ہو  
 جاتے ہیں۔ مجھے بھلے تندرست ہوتے ہیں مگر مٹ بھر میں ختم ہو جاتے ہیں تو یہ شیطان دھوکہ ہے کہ جب بڑھاپا  
 آئے گا تو برائیاں لیں گے اور غور کریں گے کیا خبر سے بڑھاپا آئے گا ابھی یا نہیں؟ کیا پتہ پیسے ہی چھتے ہیں۔ بلکہ میں تو  
 کہتا ہوں حوی زیا ہ مرتے ہیں۔ بڑھے کم مرتے ہیں۔ زیادہ موت جو لوگوں کو آتی ہے بڑھوں کو نہیں۔ اس سے  
 کہ آپ مجموعوں پر نگاہ ڈالیں تو بڑھے کم نظریں پڑیں گے جواں زیادہ نظر میں گئے یہ اس کی عادت ہے جو ن  
 زیادہ مرتے ہیں اس نے گرسرا بڑھے ہو کر مرا کرتے تو بڑھے مجھوں میں زیادہ حرا پڑتے مگر وہاں جو ن  
 رہا۔ دھڑکتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بڑھاپے تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو زیادہ  
 موت آتی ہے۔ بڑھوں کو کم آتی ہے، بڑھاپے تک لوگ نہ پہنچتے ہیں غرض اس دھوکے میں آپ نہ رہیں کہ جب  
 بڑھاپا آئے گا جب سوچ میں آئے گی جب یاری آئے گی جب سوچ میں آئے گی موت کی جب علامتیں شروع ہوں گی  
 جب سوچ میں آئے گی۔ وہ دیکھ رہا جاتی ہے، کھڑے پیر جاتی ہے۔

در پیش منزل نہیں پیغمبر ہیں جن کو چاہے ایک ہی موت واقع ہوئی ہے، حضرت دود، حضرت سیدہاں در حضرت  
 یوسف علیہ السلام تینوں کی موت چاہے ایک ہوئی ہے تو جب، نبی، علیم اسلام اس دیا سے چاہے گزر سکتے ہیں تو  
 میری اور آپ کی کیا حقیقت ہے؟ ہم کس چہر پر عہد کریں؟ بہر حال موت کے لئے خبری علامت ضروری نہیں کئی  
 آدمی پیٹھے پیٹھے گزر گئے۔ ہزاروں واقعات اس قسم کے ہیں۔ اس لئے جب سب کو یہ منہ در پیش ہے تو سب کو  
 اس کی فکر کرنی چاہئے۔ اپنے میر سے سوچنا چاہئے۔

دین حق کی آسان پہچان آدمی کا دل بڑا خاص ہوتا ہے۔ دل صاف نہیں ہوتا۔ اس آدمی کو صحیح مشورہ  
 بتاے دھر دھر کے دوست حد مشورہ بھی دے دیں مگر دل مطمئن نہیں ہوتا، جب تک آپ صحیح بات سوچ  
 کر سامنے نہیں رکھ دیں گے اس لئے اپنے ضمیر سے سوچیں اور عوا کریں کہ رہینوں سے غدار واقعی کون ہا دیں حق  
 ہے، سند اور روایت کے لحاظ سے کون سا دین حق ہے، تعلیمات کے لحاظ سے دیکھو تو اس کی تعلیم زیادہ ستھری، منجی  
 ہا، بہتر تعلیم ہے کہ حق و باطل اس میں کھڑے ہو۔ در جب دین میں آجائے اور دین کو ہی دے تو فوراً آدمی کو  
 قبول کرنا چاہئے، پھر کس پرندہ ہے کہ قوم کیا کہے گی۔ در میرے رشتہ ریکہ نہیں گئے۔ وہاں نہ رشتہ دار کام سے  
 گا کہ قوم کام آئے گی۔ وہاں تو اپنا دین اور عمل کام آئے گی۔ اور اللہ کے آگے تو تہا پہنچا ہے، چن پھر کریم میں

فرہاد گیا ﴿وَقَدْ حَسِبْتُمُوهُ يُفْرِدُ﴾ کہ جسے تم لوگ ادا کرنا چاہتے ہو، مگر وہ فرما دے گا کہ میں نے تم کو تو نہیں پہچانا۔ ﴿لَقَدْ نَقَطَ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ① "حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے تمہارے پاس جیسے ہمارے پاس سے ہمارے تھے کیوں کر تمہارے پیدا ہونے میں وہ شریک نہیں تھا۔ ہم نے تمہارا بھیجا اور تم تنہا بیچے۔ آج کی طرح ہمارے پاس آئے ہو جیسے ہم نے پیدا کیا تھا، مگر تم نے ہمارے شریک نہیں کیا تھا، انہیں اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ جن کو تم نے دوست سمجھا رکھا تھا، کہ یہ ہمیں بخشنے لیں گے۔ (ان سب کو پیچھے چھوڑ آئے ہو؟) آج ہم تمہارے کوئی سفارشی نہیں دیکھتے۔ کوئی مددگار نہیں دیکھتے جن کو تم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے شریک ہیں جو اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، میں گئے۔ آج وہ تمہارے شفیع و سفارشی نہیں ہیں" وہ سب امیدیں تمہاری قطع ہو گئیں۔ اور جو کچھ تم نے سوچ رکھا تھا وہ سب گنبد سر ہو گیا۔

میرے گزشتہ بیان کے بارے میں آدمی اپنے ضمیر سے غور کرے، اپنے دل سے مشورے اپنی موت اور اپنی حیات کے واسطے رکھ کر سوچے یہ سارے رکھ کر سوچے کہ میرے ساتھ وہاں کتنا ہے میرے ساتھ مشورہ دینے والے کتنے ہیں؟ میرے عزیز کتنے ہیں؟ یہ کوئی سمجھتا ہے، نے والے نہیں، نہ کوئی ساتھ چالے والے ہے، ضمیر ساتھ چالے گا۔ اعتقاد و ایمان ساتھ چالے گا، اس لیے انہیں کو اپنے ساتھ رکھو۔

حضرت حاتم صمد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حضرت حاتم صمد رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شفیق بنی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں اور حیدر بھی ہیں، ہزاروں برس سے میں ہیں۔ حضرت شفیق بنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ تینتیس (۲۳) برس سے وہیں رہتے پائی و تعلیم باطن حاصل کی تینتیس برس کے بعد شفیق بنی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ تینتیس برس میرے پاس رہنے تم نے کیا حاصل کیا؟ عرض کیا کہ میں نے کچھ مسئلے دیکھے ہیں، فرمایا کہ کل کچھ مسئلے؟ عرض کیا ہاں کل کچھ مسئلے؟ فرمایا کہ میرے بھی وقت صانع یا بنا بھی وقت صانع کیا۔ بندہ خدا تینتیس برس میں کل کچھ مسئلے؟ فرمایا آخر وہ کچھ مسئلے کیا ہیں؟ عرض کیا کہ

انتخاب محبوب پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ میں نے دنیا میں دیکھا کہ ہر ایک کو کسی نہ کسی سے محبت ہے وراہ اپنے محبوب کی فکر میں ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو اور میں اس سے مل جاؤں مجھ میں اور اس میں جدائی و درمناں نہ ہو۔ لیکن مرنے کے بعد یہ سارے محبوب جدا ہو جاتے ہیں۔ نہ کوئی محبوب قبر میں ساتھ جاتا ہے جس سے محبت کی تھی نہ وہ ٹھیکری کرتا ہے اس واسطے میں نے قرآن کریم میں یہ دیکھا کہ عمل آدمی کے ساتھ جاتا ہے تو میں نے اس صانع کے ساتھ محبت کی، ورنہ سب سے محبت ترک کر دی تاکہ میرا محبوب قبر میں بھی میرے ساتھ رہے اور لگ نہ ہونے پائے۔ تو ایک مسئلہ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ سارے محبوب چھوڑ کر ایک عمل صالح کو محبوب بنا لیا ہے، اس کے لئے کہ کوئی

محبوب قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، نہ بیوی نہ دوست۔ بچہ، عمل کی کے ساتھ جائے گا، اس نے اس کو محبوب بنایا۔  
دوسرے محبوبوں کو ترک کر دیے۔

تعمین دشمن دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ دنیا میں ہر ایک کو کسی نہ کسی سے عداوت بھی ہے اور وہ اس سے بچنے کی کوشش اور فکر میں رہتا ہے۔ دور دوسرا اس کو بچاؤ دھانے کی فکر میں رہتا ہے تو "میں میں دشمنی نہیں جاتی ہے، لیکن سارے دشمن ایک دن ختم ہو جاتے ہیں اور پھر یہی تہا رہ جائے گا، اب کسی کی دشمنی سے آدمی بچے، فوج سے بچے سپاہی سے بچے، بچھو سے بچے، سب سے بچے، سب سے دشمن ہی دشمن ہیں تو بچنے میں مشکل ہوگی۔ ہزاروں دشمن ہیں اور آدمی کا دس ایک ہے تو بچنے کے لئے کہاں کہاں جائے؟ تو میں نے قرآن کریم دیکھا۔ اس میں ہے کہ ﴿لَا تُدْرِكُهُمُ الْعَذَابُ وَلَا يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ﴾ "شیطان تمہارے دشمن ہے جو آخر تک دشمنی کرے گا۔"

تو میں نے ایک سے دشمنی بنا کے سب سے دشمنی قطع کر لی، تو میں شیطان سے زنا تو اس سے زنا تو سب دشمن ختم ہو جائیں گے، ساری دشمنی کی پیداوار شیطان ہی ہے۔ لہذا میری کسی سے دشمنی نہیں، کسی سے عداوت نہیں تو دوسرا مسئلہ میں نے یہ سیکھا۔

با اعتماد و ات تیسرا مسئلہ یہ ہے میں نے دیکھا کہ دنیا میں ہر ایک نے کسی نہ کسی پر سہارا کر رکھا ہے، کسی نے روپے پر سہارا کر رکھا ہے کہ میرے گھر میں دولت ہے جو چاہوں گا کروں گا۔ کسی نے غلہ پر سہارا کر رکھا ہے، کسی نے حکومت پر سہارا کر رکھا ہے، کسی نے رشتہ پر سہارا کر رکھا ہے میں نے قرآن کریم میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ سارے سہارے ختم ہو جائیں گے صرف ایک اللہ کا سہارا ہے جو باقی رہے گا۔ ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ "جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لئے کافی ہے۔"

تو میں نے ایک کو سہارا بنایا، باقی سہاروں کو ترک کر دیا۔ تو یہ میں نے تیسرا مسئلہ سیکھا۔ اسی طرح سے انہوں نے در مسائل بیان کئے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ ایک کو اپنا سہارا بنانا، ایک کو معبود بنانا، پھر اسی کی طرف جھکو دینا کی عداوت بھی چھوڑو، دنیا کی محبت بھی چھوڑو اگر محبت کرو تو اللہ کے لئے عداوت باندھو، تو اللہ کیلئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب تمہارا ایک ہی ہے اور مخلص شیطان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دشمن سمجھو، اس سے دشمنی ٹھان لو۔ اللہ سے دوستی کرو اور اپنے ضمیر سے فیصلہ کر لو۔ تو مطلب یہ ہے کہ دین در آخرت کی بات آدمی کو تہہ سوچتی ہے، اس میں کوئی سہارا نہیں خود اپنے ضمیر سے فیصلہ کر لو۔ اپنے دل سے سوج لو اور خوب چھت بین کر لو، جب حق واضح ہو جائے۔ علی الاعلان اس کو مانو یہ نہ دیکھو کہ کون کیا کہے گا؟ کون کیا کہے گا؟ کہنے والے کہا ہی کرتے ہیں ان کی باتوں کا قطعی دھماکا کیا جائے، اپنے ضمیر کی آواز کو دیکھ جائے۔

صاحب دور کا اتباع مدار نجات ہے تو قرآن کریم کا کہنا یہ ہے کہ تم اپنے ایمان کو مصبوط کرو۔ ایمان کو

تقصیبات میں رخل نہ دور نہ پھیتوں کے تقصیبات کو نہ رنگ دو کے تقصیبات کو نہ زمین کے ٹکڑوں کے تقصیبات کو نہ وطن و قوم کے تقصیبات کو، صرف ایک لہ پر بھروسہ کرو، ایک نبی کی بات و ماہو، کہ اس دور میں صرف نبی کے ماننے میں نجات مختصر ہے، جس کا دور اور زمانہ ہو گا اسی کے ماننے پر نجات مختصر ہے۔ یا کوئی یوں کہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہوں، ورجات ہو جائے گی یہ جملہ ہے، صاحبِ زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کا دور ہے ان کے ماننے میں نجات ہے، دوسروں کے ماننے میں نجات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ”مَنْ كَانَتْ مَوَاسِي حَيْثَالِهٖ وَمَعْدُ لَا اَبَیْ“ ”جس کی موی علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آئیں گے تو میری جہان کے سا کوئی چارہ کا نہیں۔“

اس کی نجات بھی میرے ہی دین کے ماننے میں ہے۔ اس لئے کہ میں صاحبِ وقت اور صاحبِ زمان ہوں، میری شریعت کا دور دورہ ہے آج پر ریڈنٹ وقت خیر الدین علی احمد ہیں، ہندوستان کا قانون ان کے دستخط سے جاری ہو رہا ہے۔ آج پچھلے لوگ صدر نہیں مگر اسے کوئی رعد بھی ہوا اور کوئی یوں کہے کہ میں اس قانون کو ماننا ہوں جو پچھلے صدر کے ماننے میں جاری ہوا۔ وراں کے قانون کو نہیں ماننا تو وہ غی تجھا جائے گا اس کو پھانسی کی سزا ہوگی، کہا جائے گا کہ آج ان کا دور ہے، نبی کے قانون میں نجات ہے۔ آج کس دور صدر کا قانون نہیں چلے گا۔

یا کوئی سابقہ صدر یوں کہے کہ میں چون کہ پر ریڈنٹ رہ چکا ہوں اب بھی میری دعا مقام ہے، میں چاہے کسی کی مانوں چاہے نہ مانوں۔ میں اب بھی پر ریڈنٹ ہوں، گو نہ منٹ مقدمہ کرے گی کہ آج کا پر ریڈنٹ خیر الدین علی احمد ہے آج تم نہیں ہو تمہیں ان کا اتباع کرنا پڑے گا، جو وہ قانون دیں تمہیں ماننا پڑے گا۔ اب تمہاری صدارت کا زمانہ نہیں ہے۔ تو جو صاحبِ دور اور صاحبِ زمان ہوتا ہے اس کے ماننے میں نجات مختصر ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک جب آ گیا، وہ آپ خاتمِ رانہا ہیں اور آپ نے شریعت و قانون لے کر رکھا تو آج نجات ہی کے ماننے میں مختصر ہے۔ آج کوئی کہے کہ میں تورست کو ماننا ہوں یا کہے انجیل کو ماننا ہوں بجات نہیں ملے گی، ان کا دور ختم ہوا۔ آج کا دور قرآن کا ہے۔ اسی کے ماننے میں نجات مختصر ہے۔ بہر حال اس آیت سے یہ مسئلہ لکھ کہ سات سوہت میں رخل مت دو یماں قہوں کر دھلا لافسرفی بنس احد منہم و منہم لفہ منہم منہم“ ”ہم میں تفریق نہیں کرتے کہ کسی کو مانیں کسی کو نہ مانیں۔ ہم سب کے مطیع و رفرہ و رفرہ ہیں۔“ ہم سب کے ہارے میں حسم و رضا اختیار کرتے ہیں۔

انکار قرآن ترم کتب کے انکار کو مستلزم ہے۔ وریہ ہمیں کس نے منویا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آپ کا ماننا سب سے پہلے ہے۔ آپ کو ماننا سب کو ماننا ہے۔ قرآن کو ماننا تو انجیل اور تورست کو بھی ماننا۔ ربور کو بھی ماننا۔ قرآن کریم کا انکار کیا تو کسی جیر کو بھی نہ ماننا۔ اس سے کہ قرآن کریم کی تو سند صحیح موجود ہے ورت و انجیل کی سند موجود نہیں۔ یہ تو قرآن کریم نے بتلایا کہ یہ آسانی کتا ہیں ہیں اس سے قرآن کے دریچے ان

کوئی نہیں ہے، اس سے قرآن کریم نے فرمایا ﴿وَمَهْنَتٌ عَلَيْهِ﴾

قرآن کریم تمام کتب کا مدیہ کا محقق قرآن کریم تمام کچھلی کتابوں کا مدیہ ہے کہ ان کے مدہب غیر حق سے وہ قرآن سے جاری کر دیں، اوراق میں نے جو ملا وہاں قرآن نے اس کو نکال کر پھینک دیا۔

اس نے ایک مسلمان جب اسلام لے گا تو مسلمان ہوے کے بعد ہی جیسا کہ نے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیح معنی میں ایسا لے گا۔ اسی طرح جو مسلمان ہو صحیح معنی میں موسیٰ بنیاد کہ اس نے سند متصل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحیح دھو پر سمجھا وہی برائی بنا دی آئی تھی یہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مانا تو سند متصل کی، یا میں ایسی کتاب ہے کہ نے دین کی بناوں کا تصرف کرے اس کا نام سب کا مانا ہے اس میں اصل ممان کی چیزوں کو پے سے لے آئے، اس واسطے کہ سب کا فرض سے کہیں کے ہارے میں قصصات و چھوڑ دیں۔ دین کے بارے میں کہتے کہ چھوڑ دیں کہ وہاں کیا کہتا ہے خود پے صبر پر جو کریں اور اگر اسے کی چیز سے تو ہمیں ورنہ اس کا ظہور کریں۔

یہ چند باتیں اس آیت کی روشنی میں سمجھے عرض کر دیں کہ میں اس میں وہ میاب ہوا کہ میں اس آیت کے بعد میں جو مقدمہ میں وہ پیش ہو سکے یہ نہیں مگر ہر حال جو استطاعت تھی وہ چند جملے میں نے عرض کر لیے، حد کر کے یہ نافع ثابت ہوں۔

اور جب آیت میں آپ خود کریں گے تو یہ نہیں مشکب ہو آپ کے دامن میں گھوٹیں گی، جتنا آپ سوچیں گے تہا شد اللہ آپ اس سے لاکھ اٹھائیں گے، اور اس سے جتنے مانع احد کریں گے، ہر حال یہ چند باتیں میں نے عرض کر دیں۔ دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق دکھائے اور باطل کو باطل دکھائے۔

لِلّٰہِمْ رَبِّ لِحَقِّ حَقُّوْا رُفِ اَنْبَاہِ وَرَبِّ اَنْطَلِ بِطَلَا وَرُفِ اَنْبَاہِ رَبِّ لَا تُرْخِ قُلُوْبَہِمْ  
دھندلے ہو سب سامن اَلذِّنْکَ رُخْمَہُ تُکْ اَنْتَ لِرُفِہِمْ سَلٰہُہُمْ تَبْعُوْہِکَ مِّنْ  
حَوْرٍ یَّغْدُ، نَکُوْرَ لِحَقِّہُمْ لَا تُرْخِ مِّنْ صٰلِحٍ مَّا عَطٰیْنَا رَبِّ اَعْمُوْا دِیُوْمَا وَاَسْرٰفِ فِیْ اَمْرِنَا وَتَبْ  
قَدَامَا وَانْصُرُوْا عٰمِلِی النُّوْمِ لَکُمْہِمْ (تہمیں)

۴ ربیع الثانی ۱۲۰۷ھ

## بر سبیل تذکرہ

حامداً و مصلياً

۸۔ ربیع الثانی ۱۳۷۷ھ مطابق ۲۲۔۲۱ اکتوبر ۱۹۵۸ء دارالعلوم تھانہ کاوہ عظیم الشان سارنہ دستر بندی جیسے منعقد ہوا۔ جو نہ بڑی معنوی تمیزات و برکات کے لیے نہ سے دارالعلوم کی تاریخ میں تیسری اور اٹھادی حشیت سے دور رس نتائج کا حامل رہے گا۔ پٹی رویتی آپ کتاب، مسمیوں کے بے پناہ غلوں و محبت، اکابرین و علمائین ملک و ملت کی ہر گانہ و مخلصانہ ہمد، یوں اور سانس کے ساتھ ساتھ حضرت حکیم الاسلام فخر، اعلیٰ مامانا قاری محمد طیب صاحب قلمی مستم و راجعہ کی شمولیت، ہر کرتے اجلاس کی رونق و فائیت، اور کامیابی کو درج کمال تک پہنچادیا۔

اللہ تعالیٰ کے بے پناہ احسانات و اکرامات ہی کا ثمرہ ہے کہ ابتداء تا سبب دارالعلوم تھانہ سے اکابرین دیوبند و برہگان و مشائخ عظام کی مبارک توجہات و رتیک دعائیں اس جانب مبذول ہیں درو دارالعلوم تھانہ نے اپنے مادر علمی، گبورہ علم، عمل مرکز عقیدت، حصص حصیں سلام دارالعلوم دیوبند کے رشتہ محبت و درواستگی کو سعادت و علاج کامیابی و ترقی کا بہت بڑا سرمایہ سمجھا ہے، چنانچہ اس سال جب سالانہ اجلاس دستر بندی کے لئے حضرت ائحد و مہر معظم قاری صاحب مرحوم کو دعوت دی گئی تو انہوں نے شرف پذیرائی بخشے ہوئے مذکورہ تاریخیں مقرر فرما کر ۱۲ اکتوبر ۱۹۵۸ء کو دارالعلوم میں قدم رنچہ فرمایا۔

۱۳ اکتوبر کو فارغ التحصیل طلبہ کی دستر بندی فرمائی اور جامع مسجد دارالعلوم کا سنگ بنیاد رکھا، یہ تقریبات میں حضرت قاری صاحب مدظلہ کے عدد و پاستن کے کٹر اکابر جیسے شیخ الحدیث سوانحیر الدین غور عشقی رحمۃ اللہ علیہ حافظہ الحدیث سوانحیر الدین درخواسی، شیخ الحدیث و انفسیر مولانا محمد اور میں کاندھلوی، علامہ سوانحیر الدین، مفتی صاحب اعلیٰ، مولانا محمد مفتی نعیم مدھیانوی مولانا علام غوث صاحب ہزاروی، مولانا محمد علی جالندھری، مولانا عبدالحسین صاحب ہزاروی اور بے شمار ارباب علم و فضل موجود تھے۔

۲۰۔ ۲۲ اکتوبر کی درمیانی رات کو حضرت مہتمم صاحب مرحوم کی وہ بہترین عمر انگیز حکیم نہ تقریر ہوئی جس نے اہل علم و فضل، ارباب فکر و فہم اور عامتہ المسلمین کے ہزاروں کے مجمع کو گھنٹوں تک یکساں بخور دیا تھا۔ ہر جملہ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ سلام سیدنا امام محمد قاسم النانو قوی رحمۃ اللہ علیہ کے انور و تجلیات کی جھلک اور قلمی علوم و معارف کا شان استند و عقلیت نمایاں تھا، منظر اور تقاسیم حضرت مہتمم صاحب مرحوم نے اپنے اس مخصوص رویتی و کلش

خطاب میں قرآن و سنت کی روشنی میں عقل و درایت کی پہنچگی کے ساتھ لکھنا نہ مگر علم فہم نثار میں کائنات و علم کے اس شرف و علی نوع مخلوقات سب کی حقیقت اور پھر اس کے مقاصد و مسافع تحقیق اور وجوہات فصیلت و استیارات خصوصیت پر یہ اصل بحث فرمائی و اس دلیل میں بے شمار سر و دھم کی طرف رہنمائی کر کے ٹرو و نظر کے لئے ایک شاہرہ کھول دی۔

ای دو دوسریت، سائنس و مادیت کے اس بیچنی و طوفانی دور میں ایسے ہی شہدایاں، دروہیوں اور تجربہ و تحقیق سے، دیریت اور مغربیت زدہ پریشان دہان و افکار کو چیلنج کیا جاسکتا ہے اور ہم گشت راہ نہایت کو بی حقیقت و مقام سے شناسا کرایا جاسکتا ہے۔ سرخو علم الہیہ رہا یہ کہ سوا وہ کون سی حوالی ہو سکتی ہے جو اس ادنیٰ و صعیف مخلوق خدا کی نہاں کو خلافت ربانی کے مقام جہل میں پرکھ کر سستی ہے؟ معارف ہوت و رسالت کے سوا وہ کون سی روشنی ہے جس کو لئے کر سب بدایت و سعادت کی بام ریلج "یابست ہوت" پر فز تر ہو سکتا ہے؟

انہی حقائق و معارف کی جانب حضرت قاری صاحب موصوف سے پی تقریر میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ بیان کی دلکشی، تقریر کی جاذبیت، مضامین کی احادیث اور جامعیت اور جو حضرت موصوف کی جامع الکملات پر کشش شخصیت نے مجمع میں کھنڈ عسی ذاء و سہم انطیبر کا مسطر پیش کر دیا تھا۔ اور جس کے ختم کے فوراً بعد ملک کے طراف و اکابر سے اس تقریر کی مانگ شروع ہو گئی خود دار معلوم تھا یہ نے بھی ضروری سمجھا کہ ان رشادت کو دودھ عام کے لئے شائع کیا جائے۔ دور تقریر میں بعض حضرات خصوصاً برادر عمر کریم و محترم مولانا شیر علی صاحب فاضل و مدرس دارالعلوم تھانیہ نے حتی الوسع بدعظ قلم بند کرے کی کوشش کی۔ تاہم ضبط بیان میں قدرے اجہول و کوتاہی ہوئی مازی تھی۔ جسکی وجہ سے ضروری سمجھا گیا کہ حضرت قاری صاحب مسودہ تقریر پر نظر ثانی فرمادیں، چنانچہ یہی فرض سے تیار شدہ مسودہ حضرت موصوف کی خدمت میں دیو بند بھیج دیا گیا، حضرت قاری صاحب مرحوم سے تو الہی استغفار، کثرت مشاغل کے باوجود گونا گوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر مسودہ پر نظر ثانی فرمائی۔ اور توضیح تجیرات تفصیل مضامین کے لئے خود حضرت کے لفظ میں "باوجود غیر معمولی مصروفیت کے رات دن لگ کر سے مرتب کیا اور گویا سار مسودہ از سر نو خود ہی لکھنا پڑا۔"

اس بنا پر یہ بصیرت فرد تقریر یک گرانہ یہ تصنیف کی حیثیت اختیار کر چکی ہے و اگرچہ کچھ دیر سے شائع ہو رہی ہے لیکن قیمتی اضافوں اور بے شمار نو اندکی بنا پر یہ نکتہ تاخیر، خیر حسن کا موجب بن رہی ہے، عرب جمیل اس علمی و تحقیقی احساں کے بدلے حضرت قاری صاحب کو تمام اہل علم و مسلمانوں کی جانب سے اجر جزیل عطا فرماوے شکر اللہ مساعینہم و رقا رین کفر، خداوندی ﴿وَلَهُدُوا اِلٰی الْغٰیْبِ﴾ الایۃ کے مصدق ذمہ میں شامل کر دے، برادر محترم مولانا سید شیر علی شاہ صاحب شکر یہ کے مستحق ہیں، جن کی شانہ و رستی و محنت سے یہ تیج گرانہ یہ قارئین کے ہاتھ تک پہنچ رہا ہے۔ تسہیل فہم اور ترتیب مضامین کے لئے عنوانات ضروری سمجھے گئے، جو ناچر کے



لگائے ہوئے ہیں اس لئے تعبیر مفہوم میں نقص و کوتاہی کا ذمہ دار میں ہی ہوں۔ حتیٰ المقدور کوشش کی گئی ہے کہ کتاب کی اہمیت و عظمت کی بناء پر اسے ظاہری حویوں سے بھی آراستہ کیا جائے، تاہم نا تجربہ کاری کی بناء پر پورے طور پر کامیابی نہیں ہو سکی۔ دوسرے یڈیشن میں شام اللہ اعراب اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ یہ مجموعہ حضرت قاری صاحب کے تجویز کردہ نام انسانی فصلیت کا راز سے موسوم کیا جاتا ہے۔ وَلَکُنَّابٌ یُّخْرَجُ مِنْ غَمَضَاتِهِ

درمیر تر رستخ مقصود نشان

گر نر سیدم شاید تو بری

وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا وَابَدًا یَضَعُ الدُّکْمَ الطَّیْبَ وَالْعَمَلُ لِمُضَاحِ یَزْفَعُ

محمد سیح الحق کان اللہ لہ

و العیون تھا کہ کوڑھ نک

۳ شعبان ۱۴۱۳ھ - ۲ جنوری ۱۹۹۹ء

## تہنیت (تہریک و دعوت)

مُحَمَّدٌ وَبِصَلَّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ

”ج ۱ تاریخ ۱۶ ربیع الثانی ۱۳۳۵ء“ ہاقر حسب دعوت حضرت مولانا محمد عبدالحق صاحب بانی دارالعلوم تھانیہ کوزہ خشک حاضر ہوا۔ درود رالعلوم ہی میں قیام کیا۔

”تھہ سال کے بعد اس سرپرستہ علم میں حاضری کا یہ دوسرے موقعہ ہے۔ ۱۹۵۵ء میں ہاقر اس وقت حاضر ہو تھا جب کہ اس مدرسہ کے نئے نڈ کو مستقل جڈ تھی۔ مکان ایک مسجد میں غریبہ۔ عمارت سے اس تہہ و تہہ سہے کا یہ تعلیم شروع کر دیا تھا لیکن ”تھہ سال کے بعد آج دارالعلوم کو اس شان سے دیکھا کہ اس کے پاس شانہ و عمارت بھی ہے۔ وسیع میدان بھی ہا تھا میں ہے۔

اس کے وسیع لکھ نشق کے سے مختلف انتظامی شعبہ جات بھی ہیں۔ شعبہ تعمیر مستقل حیثیت میں پنا کام بھی کر رہا ہے۔ اور تعمیرات بھی دروز افزوس ترقی پا ہیں۔ طلبہ کی کثرت ہے۔ اس تہہ ہا ہر فون کافی تعداد میں جمع ہیں۔ ۲۶۰ طلبہ درغ تحصیل کی دستار بندی بھی ہوئی جن میں مختلف پاکستانی علاقوں کے علاوہ کامل و قندھار کے طلبہ بھی ہیں۔ ایک عظیم الشان مسجد کی بنیاد بھی رکھی جا رہی ہے۔ خلق اللہ کا رجوع ہے۔ عمارت ہے درود ہا پرے بھر سہ کے ساتھ پروانہ و اس شمع علم کے درگرداز اہمیت و عقیدت کے ساتھ جوم کر کے رہے ہیں۔

حتی کہ مدرسہ کے جسہ نے یک ”عظیم الشان علمی جشن“ کی صورت اختیار کرنی ہے ورنہ تامل یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج سے صوبہ سرحد کی سب سے بڑی اور مرکزی درسگاہ ہونے کا فخر حاصل ہے۔ سات سال کی مختصر مدت میں یہ طلبہ ہری باطنی ترقیت و جزاس کے کارکنوں کے، اخلاص و الہیت کا ثمرہ کہا جائے، اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس شخص میں رئیس انکسین حضرت مولانا عبدالحق صاحب کوزہ کی ہیں جن کے خلاص و بیار کو میں اس وقت سے جاتا ہوں۔ جب سے وہ درالعلوم دیوبند کے ایک ہا ہر فن ستار کی حیثیت سے درالعلوم دیوبند میں مقیم تھے۔ تقسیم ملک کے بعد۔ مجبوری انک میں مقیم ہوئے دروزالعلوم دیوبند آج تک اس کی جدلی پر تہا ہے۔

اس کی سادہ سہ لوٹ اور خلاصانہ طبیعت اور خدمت ہی نے اس سات سال کی قیاس مدت میں اس کتب کو مدرسہ درود سہ سے درالعلوم بنادیا ہے۔ اس دارالعلوم کے حافظ میں پہنچ کر احاطہ درالعلوم دیوبند کا شبہ ہوئے گستا ہے ورنہ آخر یہ شبہ یقین میں بدب جاتا ہے جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ حقیقتاً اس نے اپنی صورت و سیرت میں

دارالعلوم دیوبند کی صورت و سیرت کو چھو کر لیا ہے اور وہ دارالعلوم دیوبند ہی بن گیا ہے۔ دعا ہے کہ حق تعالیٰ اس سرچشمہ فیض اور اس کے بانی کو اپنے فضل و کرم کے سایہ میں تادیر قائم رکھے اور مسلمانان پاکستان کے لئے یہ مدرسہ نور ہدایت اور مینارہ روشنی ثابت ہو۔

اے دعا از من و از جملہ جہاں آمین آباد

محمد طیب عفرہ

مدیر ”دارالعلوم دیوبند“ داروحسب اکوڑہ ٹک



رہنا اردو ہے اور اوپر کی کچھ طالب علم نہ بھی ہے۔ جس میں طبی طور پر کچھ عربی الفاظ بھی آئیں گے۔ ممکن ہے کہ اس کے کچھ میں صوبہ سرحد کے بھی بچوں کو کچھ دقت ہو۔ تاہم میں سنی کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ سہل الفاظ میں اپنے فیاضی کو دکا کروں۔ وراثت کو دلوں میں اتارے کی کوشش کروں۔ امید ہے کہ اگر کوئی خاص لفظ یا جملہ کچھ میں نہ آ سکے تو مجموعی طور پر مطلب ضرور سمجھ میں آجائے گا۔ ورنہ اور بھی کچھ نہیں تو ثواب تو بہر حال مل جائے گا۔ جو کچھ پر موقوف نہیں صرف سنتے رہنے پر موقوف ہے۔

مقدمہ و تمہید قبل اس کے کہ میں اس آیات کی تفسیر کے متعلق کچھ عرض کروں ایک مختصر بات جو بظہر مقدمہ و تمہید ہوگی، بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، جس سے آیات کے مقدمہ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور وہ یہ ہے کہ اس کائنات کے مالک نے یہ کائنات بنائی تو اسے پوری طرح سجایا و آراستہ بھی کیا، اور اس میں طرح طرح کی ضرورتیں بھی مہیا فرمائیں۔ زمین کا فرش بنایا اور ابداع فرمایا کہ ﴿حَجَلْ لَّكُمْ الْأَرْضَ فَوَاشَا﴾ ① اور زمین کو فرش بنایا اور فرش پر آسمان کا خیمہ تانا اور سے ایک محفوظ چھت بنادیا۔ چنانچہ بتلایا کہ ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾ ② ”ورہم نے بنایا آسمان کو محفوظ چھت“ اس چھت میں روشنی کے قدیل لٹکائے تاکہ اس مکان کی فضا میں روشنی رہیں اور فرمایا ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِی السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِیْهَا سِرَاجًا وَقَهَرَا مُبِیْرًا﴾ ③ ”برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج رکھے اور ان میں روشنی چراغ (سورج) اور روشنی بخش چاند رکھا۔“ پھر ان ستاروں کو چھت کیلئے سامانِ ریشہ بھی کر دکھایا اور طالع دی کہ ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا السَّمَاءَ الذِّئْبَابَ نَزِّلُ الْكَوْکَبَ﴾ ④ ہم نے آراستہ کیا آسمان دنیا کو زینت سے جو ستارے ہیں۔ پھر اس فرش خاک کو بستر بنا کر ایک وسیع ترین دسترخوان بھی بنایا جس سے ہر قسم کے غلے، ترکاریاں، پھل، غذائیں، درودائیں آگائیں۔ جس سے ہر قسم کے میٹھے کھانے، نمکین اور دوسرے ذائقوں کے پھل اور دانے نکلنے چلے آتے ہیں اور مطلع فرمایا کہ ﴿وَهُوَ الَّذِیْ أُنزِلَ فِی السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ حَبَّ كَثَبٍ لِّكُلِّ شَیْءٍ لَّاخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مُّخْرَجًا مِنْ حَبٍّ مَّا تُرَاكِنًا وَفِی السَّمَاءِ قَنَاطِرٌ مِّنْ دَابِیْءٍ وَحُجُبٌ مِّنْ غَیَابٍ وَالسُّجُودُ وَالرُّؤُوسُ مَشْبُوعًا وَغَیْرُ مُشَابِهٍ﴾ ⑤ ”اس بزیوں کو مہیا کر کے اور حیات بخشنے کے لئے پانی سے بھری ہوئی ہوائیں رکھیں اور فرمایا کہ“ ﴿وَأَنزَلْنَا الرِّیَاحَ فَوَاحِشَ﴾ پھر زمین کو فرش اور خوانِ نعمت بنانے کے ساتھ رعد و برق بھی بنایا جس میں جگہ جگہ چٹنے پھرنے کے راستے رکھے اور فرمایا کہ ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَّكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا لَّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِیْ خَافِیْ﴾ ⑥

مقصود تخلیق کائنات غرض یہ کائنات ایک عظیم ترین ہڈیگ اور رمیع الشان قہر کی حیثیت سے تیار فرمائی

① ہمارہ ۱ سورۃ البقرۃ الآیۃ ۲۲ ② ہمارہ ۱۹ سورۃ الفرقان الآیۃ ۶ ③ ہمارہ ۲۳ سورۃ الصافات الآیۃ ۶

④ ہمارہ ۷ سورۃ الاحقاف الآیۃ ۹۹ ⑤ ہمارہ ۲۹ سورۃ النحل الآیۃ ۱۶-۳۰

جس میں کھسے چنے، چنے پھرنے اور بننے سننے، ہونے چاہئے اور کامکان کرے کے سارے سامان فراہم فرمائے، اس کائنات کی یہ ساخت اور بناوٹ کا یہ خاص اندر پکار پکار کر رہبان حال سے بتا رہا ہے کہ ضروریات زندگی سے سریز یہ مکان کسی ضرورت مند کیس کے لئے بنایا گیا ہے، خود مقصود نہیں ہے، یعنی اس میں کسی کو بے نام مقصود ہے، محض مکان بنانا مقصود نہیں اور جلد شہسی یسے کمین کو آباد کرنا مقصود ہے نہ ان سامان کا حاجت مند بھی ہو اور اس میں ان سامان کو استعمال کرنے کی صلاحیت بھی ہوتا کہ یہ سارے سامان ٹھکانے لگیں اور اس کمین سے اس مکان کی آبادی اور رشت ہو، کیوں کہ مکان کمین کے بغیر ویرانہ وحشت کدہ اور بے رونق ہوتا ہے، سوس عام میں بروی کاروبار اور اقتصادی، تصرفات دیکھنے سے اندر ہوتا ہے کہ اس بڈنگ میں بسنے والی شعور اور حساس مخلوق جو اس کائنات کو استعمال کر سکتی ہے۔ چارہی قسم کی ہے۔

ذی شعور و احساس مخلوق کی چار اقسام یک حیوانات ہیں جن میں میٹکڑوں اور غھوڑ، مڈھا، بیل، کبری، طوطا، مینا، شیر، بھیریا، سانپ، کچھو، چرند، پرند، درند وغیرہ ہیں۔ دوسرے جنات ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے مگر آثار سے سمجھ میں آتے ہیں۔ اور ہی ظاہر مختلف قبائل اور خاندانوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تیسرے ملائکہ ہیں جو نبی ہونے کے سبب لطیف و رنادریدہ ہیں۔ مگر اپنے آثار کے لحاظ سے مشل دیدہ ہیں ورنہ وہ ہوتے اور نسل کشی سے بری ہیں اور چوتھے ہی نوع انسان ہیں جو زمین کے ہر خد میں بسے ہوئے اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، یہی چار مخلوقات ہیں، جو اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے اندر حساس و شعور رکھتی ہیں اور اس کائناتی بڈنگ کے کبے باشندے۔ چار وزارت ہونے کی مستحق ہیں، اس زمین آسمان میں اس کے حقوق ہیں ورنہ ملک کائنات کی طرف سے ان کے لئے ہائے گمے ہیں۔ کسی کو حق نہیں کہ ان کے حقوق کو پامال کرے۔ یا انہیں منع دیا سے بے حق کر دے۔ خدا مکان، تن پوشی اور رہن سہن وغیرہ میں ان سب کے حقوق قائم ہیں۔ انہیں حق ہے کہ رہنے کے لئے مکان تلاش کریں۔ غذا کے لئے مناسب حال کھانا مہیا کریں۔ اندر میں صورت جو بھی اس میں سے کسی کے حار حق میں رخنہ اندر ہوگا، وہ جلد شہ مجرم و مستحق سزا ہوگا۔

ہر نوع کے مستقل حقوق اور اسلام میں ان کی حفاظت چنانچہ شریعت اسلام نے جس طرح نبیوں کے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ اسی طرح حیوانات کے حقوق کی بھی پوری پوری حفاظت و رعایت فرمائی ہے۔ حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ ایک اونٹ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تاہوا حاضر ہوا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بہ رہا تھا اس نے آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر سر رکھ دیا اور بیٹھا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اس کے مالک کو، مالک حاضر کیا گیا، فرمایا یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے تو تیری طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر ہوتا ہے اس سے عرصہ کیا یا رسول اللہ شکایت ہے واقعی میں اس جرم کا مرتکب ہوں اور میں تو نہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ نہ کروں گا۔"

در بار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی چند مثالیں بعض صحابی رضی اللہ عنہم چڑیا کے بچے پکڑ لے اور وہ ان کے سروں پر منڈرتی ہوئی پریشان حال ڈر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچے بچڑوا دیے کہ کیوں ان کی آزادی سب کرتے ہو در کیوں ان کی ماں کو ساتے ہو۔ کیڑے، مکڑے، زمین میں سوارخ کر کے پنے رہنے کا ٹھکانا کرتے ہیں تو احادیث میں ممانعت آئی ہے کہ کسی سوارخ کو تاک کر اس میں پیشاب مت کرو، اس میں جہاں تہہ ہادی یہ مصیبت ہے کہ اس سوارخ سے کوئی کیڑا مکوڑا نکل کر تمہیں تکلیف نہ پہنچا دے۔ وہیں اس جانور کی بھی یہ مصیبت ہے کہ بے وجہ اس کے گھر کو خراب کر کے اسے بے گھر مت جتاؤ، اور اس کے ٹھکانے کو گندہ مت کرو کہ اس کا تمہیں حق نہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ سے باہر تشریف لے گئے۔ ایک دیہاتی کے یہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی دیکھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چلائی کہ یا رسول اللہ! یہ دیہاتی مجھے پکڑ لیا ہے اور اسے پہاڑی میں میرے بچے بھوکے تڑپ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تھوڑی دیر کے لئے کھول دیجئے کہ میں انہیں دودھ پلاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وعدہ خدا فی تو نہ کرے گی! عرض کیا یا رسول اللہ! میں سچا وعدہ کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول دیا اور وعدہ کے مطابق دودھ پلا کر فوراً واپس آگئی آپ نے اس کے گلے میں دبی رسی پھر ڈال دی۔ اور اسے بدستور باندھ دیا اور پھر اس دیہاتی کو واقعہ سنا کر سفارش فرمائی کہ اسے کھول کر آزاد کرو۔ چنانچہ اس نے کھول دیا اور وہ اچھلتی کودتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دیتی ہوئی پہاڑ میں اپنے بچوں سے جا ملی۔

اس واقعہ سے واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے حقوق کی رعایت فرمائی جانور کی رعایت تو اس کو کھول دینے سے فرمائی، تاکہ ہرنی کی، مٹا کی رعایت ہو اور بچوں کو بھوکا مرنے دیکھ کر اس کا دل نہ دکھے، بچوں کی رعایت ان کی جان بچا کر فرمائی کہ وہ ضائع نہ ہوں۔ انسانی حقوق کی رعایت یہ ہوئی کہ ہرنی کو اس کے واپس ہونے پر دو بارہ باندھ دیا تاکہ واضح ہو کہ اس کو جنگل سے جانور پکڑا نے اور اسے پالنے یا استعمال کرنے کا حق ہے۔ جس میں رخصت نہیں ڈالا جاسکتا اور ساتھ اس میں دفائے عہد کی بھی تعلیم ہے کہ جب جانوروں تک دفائے عہد لازم ہے تو اس عقل مند نسا پر کیوں نہ ہوگا؟

حیوانات کے حقوق فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ شہر کے پالتو جانوروں اور کام کاج کے ذوات کے لئے فائدہ (شہر کے قرب و جوار) میں لازمی ہے کہ کچھ زمینیں خالی چھوڑی جائیں، جن میں کھیتی باڑی کچھ نہ ہوتا کہ چانور اس میں آزادی سے چریں اور گھاس اور پانی استعمال کر سکیں، ورنہ ان کا جائز حق ملتا رہے اور ان کی آزادی برقرار رہے۔

نیک طبیعت اور پاک نہاد انسانوں نے ہمیشہ جانوروں کے حقوق کی رعایت کی ہے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے محدث حضرت مولانا میاں، مفتاح حسین صاحب کھانا کھانے کے بعد روٹیوں کے چھوٹے ٹکڑے اور کتے تو

چھتوں پر زلزلہ دیتے تھے کہ یہ پرندوں کا حق ہے اور کھانے کے ذرات در بحورے کو چیر و پیچوں کے سوراخوں پر رکھوا دیتے تھے یہاں پہنچے در صیغہ حانوروں کا حق ہے۔

حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی جانور کا دل اکھانا اور سے سنا مار گز جا رہیں۔ ایک ایک شخص محض اس لئے جہنم میں جھونک دیا گیا کہ اس نے مٹی کو کوٹھڑی میں بند کر کے جھوکا یا سارو یا تھا اور ایک فحش عورت محض اس لئے جنت میں پہنچادی گئی کہ اس نے ایک بڑے پتے ہوئے پیا سے کتے کو پانی پا کر اس کی جان پچائی تھی۔ جیسا کہ حدیث میں اس کا تفصیل سے واقعہ آتا ہے۔

شریعتِ اسلام سے جانوروں کے ذبیحہ میں اس کی عایت کا حکم دیا ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح مت کر، کہ اس کا دس دیکھے درودہ پہنے ہی نوع کے فرد کو ذبح ہوتے دیکھ کر دہشت سے خشک ہو۔ لگے بہر حال حیوانات کے اس دنیا میں رہنے سہنے، کھانے پینے و رامن و ساز دی کے حقوق ہیں جن کی حفاظت کا حکم داران کے ضائع کرنے کی ممانعت ہے۔

ہاں کوئی جانور شری اور مودی ہوتا سے بے شک بند کرنے یا مار دینے کے حقوق بھی دینے گئے ہیں، سو یہ جانور ہی کے ساتھ مخصوص نہیں، بشر یہ سنا کیلئے بھی حدود و قصاص، جس و جس، قید و بند اور قتل و غارت وغیرہ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ مودی جانور مثل سانپ، در بچھو کو حرم میں بھی پناہ نہیں دی گئی اور ”فَسُّ الْمَوْدِيِّ قَبْلُ الْاِبْدَاءِ“ کا معنی رکھا گیا ہے مگر اس سے حیوانات کے حقوق پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

جنات کے حقوق ————— سی طرح جنات بھی اس جہان کے باشندے ہیں، جس کے حقوق ہیں، انہیں مکانِ خدا اور رہنے کا حق دیا گیا ہے جسے پاؤں نہ مارنے کا کسی کو حق نہیں۔ جس طرح دو دیر نوں میں رہتے ہیں، ویسے ہی نہیں حق دیا گیا کہ ہمارے گھروں میں بھی بدو باش اختیار کریں، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر گھر میں بھی جنات بسے ہوئے ہیں چوں کہ وہ اپنے کام میں گئے رہتے ہیں اور ہم اپنے کام میں، اس لئے ہمیں پناہیں چلا کر کوئی جنات ہمارے گھر میں نہ رہے، بدو جو مدیست اور شری مساوی ہوتا ہے، اور ہمیں ستاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ گھر میں آئیہ کا ٹر ہے در عاملوں کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ وہ عملیات سے اس جن کو بد کریں یا جلا د میں۔ بہر حال جب جنات بدی پر سجا کیں تو پھر اس کا مقابلہ، بلکہ مقتصد کی اجازت بھی دی گئی ہے۔

جنات میں مختلف صفات و مذاہب ————— در نہ جہاں تک نیک و رومن جنات کا تعلق ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں کہ اپنے گھروں سے ہمیں انکے کی فکر میں رہیں۔ بلکہ ان کی طاقت اور نیکی سے خود ہمیں بھی فائدہ پہنچے گا۔ رہی بدی در ایہ رساں، سو وہ انسان کی بھی گوارا نہیں کی گئی چہ جائیکہ جنات کی کی جاتی۔ بہر حال یہ نفع ہے کہ جنات میں ہر قسم کے فرد ہیں، نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں۔ مسلم بھی ہیں جبر مسلم بھی، شرک بھی ہیں یہودی و نصرانی بھی چنانچہ قرآن کریم نے اس طرف کھل، اشارہ فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جنات آسمان کے درو روں



تک جاسکتے تھے اور مائیکر فون سے جی خد و خد کے کچھ اعجاز چکارتے تھے، جس میں اپنی حرف سے جھوٹ  
 مار کر بے اعتدال کو سامنے اور پھر عرب دلی کے عجب کر کے مخلوق کو اپنے ہم میں پھنستے۔ جھوٹ کی بھشت کے  
 وقت لاکھ آسمانوں کی طرف چڑھنا، بدکردیاں تو نہیں پریشانی ہوں یہ کیا یہاں دیکھ کر آج ہے، جس سے ہم پر  
 یہ بندش عائد کر دی ورنہ کوئی فی ہمت ظہور میں آتی ہے جس کی مدد سے ہم پر یہ پابندی عائد کر دی گئی ہے چنانچہ  
 کچھ جنات اس حد کی تلاش میں نکلے اور مشرق و مغرب میں گھومے۔ کسی سے مغرب کی راہوں درسی۔ مشرق کی،  
 کسی نے شمال کو چھانا اور کسی سے جنوب کو ن میں سے ایک جماعت کا اگر ملک میں ہوا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ  
 وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس کا طرز، انداز اور ہدایت دیکھ کر وہ یہ سمجھ کر کہ اس ہدایت کی لٹیکہ ہمارے شر  
 کے اوپر ہے۔ سمجھ گئے کہ اس میں وہ بات ہے جس سے ہم پر اور ہمارے شر کی فضا پر یہ پابندی عائد کر دی گئی۔  
 انہوں نے جا کر بچے بھائیوں کو اصرار دی کہ ﴿لَا تَسْبُغُوا قُلُوبَكُمْ بِمَدِينَةِ الْمَدِينَةِ﴾ ایسی لڑائی نہ ہونے دے کہ  
 ”ہم نے تو عجیب قسم کا علم پڑھا ہوا ہے جو نیکی کے رستہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سو ہم تو اس پر یقین  
 لے“۔ جس سے معصوم ہو کر ان میں کافر بھی تھے جو بعد میں یقین سے تو ان میں کافر و مومن کی دونوں طرح  
 نکلیں پھر آگے فرمایا ﴿وَلَسْ نَشْرِكُ بِرَبِّكَ أَحَدًا﴾ ① ”اوہ ہم سب ہرگز شرک نہیں کریں گے نہ آئندہ کسی چیز  
 کو اللہ کا شریک ٹھہرا میں گئے“۔ اس سے معصوم ہو کر ان میں موصوفہ و مشرک کی تقسیم بھی تھی کچھ مشرک تھے اور کچھ  
 موصوفہ آگے فرمایا ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى خُذْ رَبُّنَا أَثَدًا﴾ ② ﴿وَلَا وَدَّكَ﴾ ③ ”اور یقیناً ہمارے پروردگار کی شان  
 بہت بلند ہے، اس سے کہ اس کی کوئی بیوی اور بیٹا ہو“۔ معصوم ہو کر ان میں بعض عیسائی بھی تھے، جو عقیدہ رویت  
 وراثیت کے قائل تھے، آگے فرمایا ﴿وَأَنَّهُ كَانَ يَفْقَهُ لِكَلَامِهِمْ سَلَسًا﴾ ④

”اور ہم میں سے جو فوج اللہ تعالیٰ پر حدت یا وجوب اور فتر ہاں نہ تھے“۔ ”معصوم ہوا کہ ان میں کفار  
 بھی تھے۔ جو اپنی سفاقت اور بدعتی سے خدا پر جھوٹ باندھ کر غیر دین کو دین باور کراتے تھے، اور ان میں سے ہم  
 سے اپنے خیالات و عقائد کے فرو پائے جاتے ہیں۔ تاہم اس سے ان کے قدرتی حقوق پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ وہ سے  
 یا وہ یہ کہ کفاروں کو سزا دینے کی جائے جیسے انسان کوئی جاتی سے نہیں ان کے حقوق کو نہیں روکا جاسکتا۔

جنات کے ساتھ رشتہ زوہیت؟ حتیٰ کہ ان سے رویت کا رشتہ بھی قائم کیا جاسکتا ہے چنانچہ فقہاء میں  
 یہ بحث ہے کہ کسم جس عورت سے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بعض فقہاء نے اس کا جواب دیا ہے بعض نے  
 ناجائز، جس کی نظر اس پر ہے کہ کاح جس سے ہوتا ہے نہ کہ طہر جس سے، وہ یہ نکاح جائز نہیں قرار دیتے، کیوں کہ

① سورۃ الحج، الآیہ ۲۰ ② سورۃ الحج، الآیہ ۲۹ سورۃ الحج، الآیہ ۲

③ سورۃ الحج، الآیہ ۲۴ ④ سورۃ الحج، الآیہ ۲

یہ نکاح پیسے ہی ہوگا، جیسے آدمی کمزری یا گائے سے نکاح کرے تو جانور بیچہ غیر جنس ہونے کے محل نکاح ہی نہیں اس لئے نکاح نہ ہوگا، اور جن کی نظر اس پر ہے کہ جنات میں شعور ہے اور وہ شریعت کے لحاظ اور احکام کے مکلف ہیں، نیز انسانی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ نکاح جائز قرار دیتے ہیں۔ بہر حال جنات کے مختلف حقوق ہیں، کچھ مکالمے ہیں، کچھ غذا کے حقوق ہیں۔ کچھ پردہ ہونے کے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ رشتہ روایت کے بھی ہیں۔ اس کی رعایت رہی ہے۔

جنات کو وعظ و تبلیغ حدیث شریف میں آتا ہے ① کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نصیبوں کے جنات کا ایک وفد آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے بھائیوں کی ایک جماعت ان لوگوں میں جگہ جمع ہوئی ہے آپ تشریف نہ کر انہیں وعظ و نصیحت فرمائیں، ورنہ ان سے متعلق مسائل بیان فرمائیں ان کے کچھ سوالات بھی ہیں، جن کا حل چاہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے، جس پر جنات کا یہ جلسہ جمع ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائرہ کھینچا اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس دائرہ سے باہر نہ نکلیں حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سے دیکھ کہ عجیب عجیب قماش کے لوگ اس دائرہ کے باہر سے گزر رہے ہیں، لیکن دائرے کے اندر نہیں آسکتے۔ ان کی آوازیں بھی آتی تھیں، بہر حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مجمع میں پہنچے اور وعظ فرمایا، دراصل قتلے، سی میں فرمایا کہ کوئی انسان ہڈی سے استخوانہ کرے ورنہ یہ فریائی کہ "فانھا راذا اغواکم من الجن" "کیوں کہ یہ تمہارے جنات بھائیوں کی خوراک ہے"۔ جس سے واضح ہو کہ ان کی غذا کے حقوق کو تلف کرنا جائز نہیں پھر حدیث ہی میں ہے کہ جب آپ لوگ ہڈی سے گوشت کھا پیتے ہیں تو یہ ہڈیوں جنات کو "پر گوشت" ہو کر ملتی ہیں، اس سے معلوم ہو کہ پہلے انسان ہڈی سے استفادہ کرتے تھے، جس پر جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی سے استفادہ کی ممانعت فرمائی، جس سے جنات کے غذائی حقوق کی حفاظت ثابت ہوئی اور یہ کہ ہمیں اس کے حقوق تلف کرنے کا کوئی حق نہیں، اسی طرح مکانات سے بے وجہ انہیں اجازت نہ دینا جائز نہیں جب تک کہ وہ تکلیف پہنچانا شروع نہ کریں۔

حقوق ملائکہ ایسی صورت ملائکہ کی ہے وہ بھی اس مقام کے باشندے ہیں، کچھ آسمانوں میں رہتے ہیں، کچھ زمین میں، اور ان کے بھی حقوق ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ چار انگلی جگہ آسمانوں میں خالی نہیں جہاں ملائکہ نہ ہوں اور مشغول عبادت نہ ہوں، عالم ہا کے ملائکہ لگ ہیں، اور عام سفلی کے ملائکہ اور جہاں وہ مقیم ہیں وہ ان کا مسکن ہے وہاں سے انہیں تکلیف دے کر اٹھانا جائز نہیں، مثلاً ملائکہ کو نفرت ہے بدبو سے ورنہ عبت ہے خوشبو سے، اس لئے

① الصبیح للبخاری، کتاب المناقب، باب ذکر الجن ج ۲ ص ۲۶۶، مسند احمد، حدیث عبد اللہ بن

ایسے مکانات جو ملائکہ کے جناح کے ہیں، انہیں بدبو سے آلودہ کرنا جائز نہیں، مساجد ملائکہ کے اجتماع کی جگہ ہے تو وہاں خوشبو کا مکان مطلوب ہے اور بدبو سے بچانا مطلوب ہے، مساجد میں بخور اور ہر خوشبو یا ت کا ہر ناشر جہ مطلوب ہے تاکہ ملائکہ کو راحت پہنچے اور پکار کہ کر بلا منہ صاف کئے مسجد میں جانا مکروہ ہے تاکہ انہیں اذیت نہ ہو، حدیث میں ہے کہ مسجد میں بیٹھنے والوں کے لئے ملائکہ مستغفر کرتے ہیں، جب تک ان کی ریاح خارج نہ ہو اور وضو نہ لائے ایسا ہوتے ہی استغفار بند ہو جاتا ہے کہ اس سے ملائکہ کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ ایسے بندوں سے رخ پھیر لیتے ہیں، گویا ہم بدبو سے انہیں ان کے مکان سے اجڑ دیتے ہیں، جس کا ہمیں حق نہیں۔

ملائکہ کی بدبو اور جھوٹ سے نفرت حدیث میں ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک خاص قسم کی بدبو پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے فرشتہ وہاں سے دور چل جاتا ہے گویا جھوٹ کی گندگی پھیلا کر ان سے اس کا مکان چھین بیٹے ہیں۔ تو آپ کو کیا حق ہے کہ جب وہ اپنی ڈھونڈ پر بھی ہوں اور اپنی مقررہ جگہ پر مستحکم ہوں تو آپ ان کو بھگا دیں، اور اس کی جگہ چھین لیں، البتہ جن ناپاک افراد کو پاک مکانات میں آنے کا حق نہیں ہے، انہیں نکالا جائے تو ہات انصاف کی ہوگی، جیسے حدیث میں ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو سے بھگائی دینا چاہئے، بہر حال اسی طرح ملائکہ کی غذا ذکر اللہ ہے تو اس ذکر اللہ سے روکنے کی حرکت کرنا اس سے غذا چھین لینا ہے جیسے پہلے آچکا ہے کہ گندگی پھیلا کر ناپاکی کی نفی کی بات کرنا جس سے انہیں تشویش اور اذیت ہو، بہر حال ملائکہ کے حقوق بھی جنات اور حیوانات کی طرح ہیں، جن کا تلف کرنا جائز نہیں۔

انسان کے حقوق چوتھی ہاشور مخلوق انسان ہے تو اللہ نے اسے بھی زمین آسمان میں حقوق دیئے ہیں، کھانے کا حق، اوڑھے کا حق، غذا کا حق، مکان کا حق، آردی کا حق، اسے بھی حق تعالیٰ نے اس زمین پر آباد کیا ہے، جس زمین ان چاروں مخلوقات حیوان، جن، فرشتہ اور انسان کا مکان ہے، جس پر وہ آباد ہیں، ان چاروں مخلوقات سے حق تعالیٰ کا معاملہ الگ الگ ہے، حیوان سے جو معاملہ ہے لگ ہے، حیوان سے جو معاملہ ہے وہ جنات سے نہیں ہے جنات سے جو معاملہ ہے وہ ملائکہ سے نہیں، جن ملک سے جو معاملہ ہے وہ انسان سے نہیں۔ مثلاً جانوروں سے معاملہ یہ ہے کہ انہیں قابل خطاب نہیں سمجھا گیا، درو کوئی امر دینی انہیں نہیں دیا۔ کوئی قانون ان کے لئے خطابی رنگ میں نہیں تیار کیا گیا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو کیوں کہ انہیں فہم خطاب کا مادہ ہی نہیں، نہ عقل ہے نہ فہم، اور ہے تو بہت ہی دینی جوش نہ ہونے کے ہے اور وہ بھی صرف اپنے مقاصد سمجھنے کے لیے ہے کہ وہ اپنی غذا رہنے کی جگہ اور دیگر ضروریات کو سمجھ سکیں اور مہیا کریں۔

حیوانات کی پیدائش سے متعلقہ مقاصد مگر وہ امور کلیہ وراپنی تمام ہی نوع کے مفاد کو سمجھنے کیلئے کوئی اہلیت نہیں رکھتے، صرف اپنا شخصی مفاد سمجھ جانتے ہیں اور بس؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو فہم و عقل مل جاتا تو کیا حرج تھا؟ جو یہ ہے کہ جن مقاصد کے لئے جانوروں کو پیدا کیا گیا ہے۔ ان میں عقل و فہم کی ضرورت ہی نہیں بلکہ

عقل خارج ہونے سے مردہ و قدامت بھی پورے رہتے ہیں، اس سے معتقد مقاصد یہ ہیں، جنہیں کثرت میں جمع کر دیا ہے قرآن حکیم۔ فرمایا ﴿وَالْإِسْلَامُ حَلَقُهُ لَكُمْ فِيهِادْفَاءٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَلَكُمْ فِيهِ حَمَالٌ حِينَ تُرْزَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ ① ”ہم نے چوبیس چیزیں کو پیچ کیا کہ یہ میرا تمہارے مرنے کا سامان ہے، اور مردی دفع کرنے کی صورت یہ ہے۔“

چنانچہ تمام حیوانات کے ان سے گرم کپڑے ٹوپی و کسب وغیرہ بناتے ہیں، ان کی کھالوں میں تمہارے لئے کئی قسم کے سرالیں ہیں، دڑھے کے بچھنے کے، اڑتے کے جیسے بنا کر رہے ہیں اور کھالوں میں کھالوں اور ان میں سے غم کھاتے بھی ہو، لیکن ان کے گوشت سے فائدہ نکالتے ہو۔ ﴿وَلَكُمْ فِيهِ حَمَلٌ حِينَ تُرْزَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ ”اور تمہارے لئے ان چاروں میں رونق و جمال کا سامان ہے کہ تم اس سے پے ٹھاٹھ بٹھو اور کمر فرکیں شامیں قائم کرتے ہو۔ سرکاری، قومی و دھرم و تعزیمات میں ان کا جلوس نکالتے ہو۔ گھوڑاں ہاتھیوں، دونوں اور چھوٹا پریش قیمت میں، قیمتی ہوتا ہے، اور درین جھولے کس لئے لڑا ہوا جانور ختم و کھلتے ہو جو یک تنہا ریت کا مٹا ہوا ہے۔ ﴿وَسَحْمٌ أَنْفَالُكُمْ إِلَىٰ بَيْدَلُمْ مَكُونُوا بَلْبِيعِهِ الْأَشْفَىٰ لِلْأَفْسَىٰ﴾ ② اور ان کے در لیتے ہو جو ایک شہر سے دوسرے شہر تک سامان منتقل کرتے ہو جس کو تم ان کے بغیر مشقت کثیر سے بھی مشکل ہی سے منتقل کر سکتے۔

حیوانات کو عقل و فہم سے محروم رکھنے کی حکمت اس سرفراز اور حیوانات کے ان غلطی مقاصد پر غور کرو۔ تو ان کے لئے فہم و عقل کی ضرورت تھی، جیسے عقل ان میں خارج ہوتی کیوں کہ اگر ان میں عقل ہوتی تو جب انسان ان پر سوار ہوتا، ان پر رکھتا، یا بوجھ لادتا تو عقل مند جانور کہہ کر ڈر ٹھہرے پیسے یہ بات سمجھنے کہ آپ کو مجھ پر سوار کرنے یا بوجھ لادنے کا حق ہے یا نہیں؟ آپ دکان پر آ کر دیکھتے وہ اپنی عقل کے مطابق آپ سے بحث کرتا تو ساری اور بوجھ تو وہ جانتا بحث چھیڑ جاتی، اور اگر کہیں بحث میں جانور غائب نہ جاتا تو آپ کھڑے سر ہکتے رہ جاتے، بعد میں ملے ہو جاتا کہ وہی آپ پر سوار کرتا، خبر ہے کہ یہ بڑی مشکل بات ہوتی، ہر حیوان سے کامیابیت وقت یکی منظر ہادی کا با رگرم ہوتا نہ پیش ہیئت جوت سکنا۔ گھوڑے سواروں سے جانتے نہ عدس جانوروں کا گوشت کھایا جاسکتا، سارے کام تجارت وغیرہ کے معطل ہو جاتے اور سب کو ان حیوانوں کے مضر غلوں سے بھی فرمت نہ ملتی اور یہ ساری حربہ حیوانوں کو عقل و فہم سے محروم کرنے کی غیور میں بھی وہ علم حاصل کرے جمع ہوتے اور ایک ہی کلاس میں گھوڑے گدھے سب جمع رہتے، بند جنگلوں سے شیر، بھیلے، اور بیچھو، گڈر بھی جمع ہوتے تو آپ کو علم حاصل کرنا وہاں جان بڑھ جاتا، عرض صحتی ”انہی کا رخنے سب کے سب درہم برہم ہو جاتے اس سے شکر سمجھئے کہ اللہ نے نہیں عقل و فہم نہیں دیا، جس سے آپ کے کام کاج چل رہے ہیں۔

بے عقلی بھی محنت ہے۔ اس نے مقدمہ کیا کہ جس طرح عقل محنت ہے، اسی طرح بے عقلی بھی محنت ہے، بہانوں نے بے عقلی کی سے ایمان فائدہ ضرور ہے، جیسا کہ سنا ہے عقلاً اور بےوقوف ہیں وہ عقلمندوں کے محکوم ہیں۔ جس سے یذراں کی خیراں چل رہی ہے بے وقوف نہ ہوتے تو یذراں وعدا نہ ملتی، مگر بے ایمان نہ ہوتے تو یذراں کی اکاں نہ چل سکتی۔ اس کیسے عقل محنت ہے تو کہیں بے عقلی محنت ہے اس کے جانوروں میں مادہ عقل نہ ہونا ہی ثبوت ہے جس سے اس نے مختلف قسم کے کام میں بحث ادا نہ کیا ہے جتنے ہیں۔ انہوں نے اس میں عقل سوچ تو یہ تو منافع خیراں سے بہت ہے، پاباں ہو جاتے۔ حاصل یہ یہاں کہ چاروں کی پیداوار سے جو مقصد متعلق ہیں اس میں عقل کی ضرورت نہ تھی اس سے اس کا اس کے فرائض کی مدد سے سمجھ کھا گیا تاکہ وہ اس کی حاجت سے مدد نہ موڑیں اور جب عقل نہیں تو اس سے خطاب کے کی بھی ضرورت نہ تھی کہ اس کے بے یقینی شرکی قانوں کا حاکم وہی ملک و ملک بنائے جاتے، اس سے اس کے سر سے۔ یہی نہ شریعت تھی نہ کوئی تشریحی قانوں صرف دماغی و ذہنی سے جس سے اس پر لگے رہیں اور کئے رہتے ہیں، اور درویش مشعوں و مسکین ہیں۔

مذکورہ کو خطاب خدا کی نوعیت۔ مذکورہ کو خطاب تو یہ مگر خطاب عقلی نہیں یہ کدوں کا مردہ اور فساد کا مردہ۔ بلکہ خطاب تشریف کی جو عریان و عکری سے جیسے، دشاہ کی مقرب سے ہاتھ لے کرے تو اس سے اس کی عزت بڑھان اور مرتبہ بلند کرنا مقصود ہوتا ہے کہ پابند بنانا۔ پس مذکورہ سے اللہ تعالیٰ سے خطاب کیا، ظاہر بھی مراد یہ سمجھنا بھی کی ضرورت نہیں ہر کوئی شریعت نہیں جاری کیوں کہ خدا مردہ ہی قسم کے ہوتے ہیں یا کرنے کے یا بچنے کے کرنے کے کام خیر کے ہوتے ہیں، جن سے حیر کا حصول مقصود ہوتا ہے درپچھے کے شر کے ہونے میں، جس سے شر کا دفعہ مقصود ہوتا ہے، جیسے بدکاری، دغا بازی، رشوت ستانی، نا کاری، شراب خواری، چوری، سرزدی، بھارت تر دہشتی وغیرہ۔

ظاہر ہے کہ عالمکد میں شر اور برائی کا مادہ ہی نہیں رکھا گیا، تو کہیں بچنے کا حکم ایسے کی ضرورت ہی نہ تھی، وہ ہدی نہیں کر سکتے تو ان میں مادی سے بچنے کا حکم دینا عاجز کو مرکز تھا، جو سرحد صحت سے و حق تعالیٰ حکیم مطلق ہیں وہ خلاف صحت بات سے بری و منرد ہیں، ہر ہی چیز تو وہ اس کا طبعی تقاضا ہے جسے وہ بے قصاصے طبیعت کرے پر محبہ ہیں اور عداوت اللہ تعالیٰ کی حاجت اور ضروری میں مصروف رہتے ہیں عداوت بھی کرتے ہیں سدا بھی کرنے ہیں اور جیہ حق پاک ہی سے مشا و خداوندی کو بچتے ہیں۔ اس سے اس کو شریعت کے دیکھنے و سمجھنے کی ضرورت ہی میں تھی کہ کہیں مہر جیرے کے اس کی قانوں سے تنبیہ نہ جاتی۔ اس جیسے ہمارے حق میں کھا دینا، سو جاگ و غیرہ عقلی بات ہے اسی طرح تمام امور جبر علیہ کی پابندی صلا باطن و ظاہر اور سلامتی مذاکرہ کے حق میں صلی بات ہے یہ شریعت ہے یا اس کے وہ بے قصاصے حق سے پیشہ جلی کریں گے، اس سے امور خیر

کیسے بھی کسی شرعی تکلیف اور قانونی خطاب کی ضرورت نہ تھی، بہر حال ملائکہ کو نہ امر شرعی کی ضرورت نہ نہی شرعی کی اس لئے ان سے خطاب تکلفی نہیں کیا گیا، ملائکہ کو خطاب کیا گیا مگر تکلفی خطاب نہیں کیا گیا۔

حالات کو تکلفی خطاب کیا گیا مگر مستقل نہیں رہے جنات تو ان کو خطاب بھی کیا گیا اور تکلفی خطاب کیا گیا، مگر خطاب مستقل نہیں کیا گیا جتنی خود ان پر براہ راست کوئی شریعت نہیں اتاری گئی۔ ۱۰ براہ راست ان کی نوع کو کوئی شرعی تکلیف دی گئی، بلکہ ان کے واسطے سے انہیں بھی شریعت کا مخاطب بنایا گیا اور دین میں انسانوں کے تابع رکھا گیا چنانچہ ان میں جو یہودی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبیح ہیں تو رات خود ان کی نوع پر نہیں اتاری، جو عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قبیح ہیں، انجیل خود ان کی نوع پر نہیں، تری اور جو مسلمان ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان بنائے گئے ہیں، خود قرآن براہ راست ان پر نہیں اتارا گیا پس جو شریعت انسانوں کے لئے آئی ہے وہ ان کے لئے بھی آئی مگر بواسطہ انسان کے انہیں پابند شریعت بنایا گیا۔

جنات میں نبوت نہ رکھنے کی وجہ ۱۰ بالفاظ دیگر ان میں نبوت نہیں رکھی گئی وجہ یہ ہے کہ جیسے ملائکہ میں خیر کا غلبہ اور شر کا عدم ہے، جنات میں شر کا غلبہ ہے اور خیر کا عدم ہے اور نبوت کے لئے غلبہ خیر ہی نہیں خیر محض کی ضرورت تھی، ورنہ بشر کے ہوتے ہوئے ہر جی یا بدیعی کی وجہ سے شرائع پر عمل اور ان کی تبلیغ دونوں غیر ماموں ہو گئیں در صحیح دین مخاطبوں کو نہ پہنچ سکتا، اس لئے انہیں تابع انسان بنایا گیا تاکہ اس کی شریعت سے وہ علم اور عمل کی خطاؤں سے بچا سکیں اس لئے جو انبیاء انسانوں میں مبعوث ہوئے ان ہی کی اطاعت ان پر لازم کی گئی۔ غرض اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو تو خطاب ہی نہیں کیا، ملائکہ کو خطاب کیا مگر غیر تکلفی، اور جنات کو خطاب تکلفی کیا مگر خطاب براہ مستقیم نہیں فرمایا۔

انسان کو مستقلاً تشریفی خطاب کیا گیا اور انسانوں کو خطاب بھی کیا۔ تکلیف شرعی بھی دی اور مستقلاً خطاب فرمایا، یعنی اپنی وحی کے ذریعے خود ان سے کلام فرمایا، ان میں نبی اور رسول بنائے کبھی براہ راست خود خطاب فرمایا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طور پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج میں اور کبھی بڑبڑانگی خطاب فرمایا۔ پھر فرشتہ کبھی اپنی ملکیت پر رہتا اور انبیاء بشریت سے ملکیت کی طرف منتقل ہو کر فرشتہ سے ملنے اور کبھی فرشتہ اپنی صورت ملکی کو چھو کر صورت انسانی میں آتا اور انبیاء بشری چولہ میں اسے دیکھتے۔ جس کو قرآن حکیم میں فرمایا گیا۔ ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَخِيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُؤْتِيهِمْ مِنْ رِزْقِهِمْ﴾ ① پہلی صورت فرشتہ کے قلب پر وارد ہونے کی ہے، جس میں وہ اپنی اصیت پر رہتا ہے، لیکن بغیر کو بشری اصیت سے ملکیت کی طرف منتقل ہونا پڑتا ہے اس لیے یہ صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت بھاری اور شدید ہوتی تھی، دوسری صورت حق تعالیٰ کے براہ راست کلام فرمانے کی ہے جو اس پر درودہ کر

ہوتی تھی، یعنی نگاہیں حق تعالیٰ کو نہیں دیکھتی تھیں صرف کان کام حق سنتے تھے اور تیسری صورت فرشتہ کی انسانی صورت میں نہ کر پناہ خداوندی سے کی ہے جس میں پیغمبر اپنی بشری فصیلت پر قائم رہتے تھے فرشتہ کو ملکی چوہ چھوڑ کر بشری چوہ میں آنا پڑتا تھا، یہ تینوں صورتیں وحی الہی کی تھیں۔

علم الہی کے لئے انسان کا انتخاب حاصل یہ ہے کہ وحی الہی اور نبوت و شریعت کی دوت کے لئے مخلوق میں جڑ انسان کے اور کسی کا انتخاب عمل میں نہیں آیا اور ظاہر بات ہے کہ وحی علم کے تارنے ہی کو کہتے ہیں، وحی کے اور یہ علم ہی تو رسوں کو دیا جاتا ہے، اس لئے دوسرے لفظوں میں علم الہی کی نفوت مستقلاً انسان ہی کو وحی مکی ہے جس کو اس کی بیاد کی خصوصیت در قیام کی شش سمجھنا چاہئے کیوں کہ خصوصیت کے معنی یہی ہیں کہ اس کے کسی دوسرے میں۔ پل حاصل اس لئے دوسرے لفظوں میں انسانیت کی خصوصیت علم وحی نکل آتا ہے اور سب جانتے ہیں کہ کسی چیز کی خصوصیت اس میں سے نکال دی جائے تو وہ چیز وہ چیز مکی نہیں رہ سکتی۔

انسانیت کا جو ہر علم وحی ہے اس لئے نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کو علم وحی حاصل نہ ہو تو وہ انسان نہ رہے گا کہ انسانیت کی خصوصیت اس میں نہ آتی نہ رہی۔ گو اس کی صورت نہ ہو جیسی ہو سونا ہر ہے کہ انسان نام نہالی صورت کا نہیں بلکہ انسانی جوہر کا ہے اور انسانیت کا جوہر یہ علم وحی ہے اس لئے جو انسان علم وحی کا حامل نہیں وہ دلائل باکی رو سے انسان نہیں صرف صورت انسان ہے اور محض صورت کی جس میں حقیقت نہ ہو، کوئی قدر و قیمت نہیں مگر ہم گھوڑے کا جسم، نکل اسی گھوڑے جیسا بنائیں کہ دیکھے میں اصل نقص میں دراجہ مرق معلوم نہ ہو تو کیا اسے گھوڑا کہیں گے؟

اور کیا وہ گھوڑے کی طرح سواری کا کام دے سکے گا؟ اور کیا اس کی قیمت بھی بزار، پانچ سو روپہ اٹھ جائے گی؟ کبھی نہیں۔ کیوں کہ وہ گھوڑا نہیں گھوڑے کی محض تصویر ہے، اسی طرح مگر انسان کا اصلی جسم نہ مٹے ہو مگر اس میں انسانی جوہر اور انسانی خصوصیت (علم) نہ ہو تو وہ صورت انسان ہے، انسان نہیں۔ ورنہ وہ قیمت انسان کی ہوتی ہے، صورت انسان کی نہیں۔ ورنہ عمدہ سے عمدہ انسانی صورتیں پانچ سو میں ہوتی ہیں چند حصوں میں دستیاب ہو سکتی ہیں چاہئے کہ انسانوں سے قطع نظر کر کے ان پانچ سو کے انسانوں سے انسانوں کے کام پئے لگائیں اور اصل انسان کے پیچھے نہ پڑیں مگر یہاں نہیں ہو سکتا جس سے واضح ہو کہ یہاں قدر و قیمت اس کی ہے، تصویر انسان کی نہیں۔ ورنہ حقیقت و قیمت کہتے ہیں محض صورت و قیمت کو نہیں۔

رہ صورت آدمی انسان بدے احمد صلی اللہ علیہ وسلم ورجل ہم یکساں مذے  
بدہ کی بھی خلاف آدم ندہ مستند آدم عارف آدم مدہ  
اور بدوں چوگور کافر پر طعن اندرون فہر خدائے عزوجل  
علم مطلق انسان کی خصوصیت نہیں یہاں ایک کلمہ فرماؤں نہ کرنا چاہئے اور وہ یہ کہ انسان کی خصوصیت

مطلق علم ہیں۔ یعنی ہر قسم کے علم کو انسانی خصوصیت نہیں کہا جائے گا، کیوں کہ مطلق علم یعنی علم کی کوئی نہ کوئی نوع تو قریب قریب ہر مخلوق کو حاصل ہے، حتیٰ کہ جانور بھی علم سے خالی نہیں، اس لئے مطلق علم ساری خصوصیت نہیں کہائی جاسکتی اور نہ مطلق علم سے انسان کی انضیلات و شرافت و رفقاقت میں انضیلات نمایاں ہو سکتی ہے جب تک کہ اسے کوئی یہ علم حاصل نہ ہو جو اس کے سوا کسی در کو حاصل نہ ہو۔ آج کی دنیا میں علم کی رنج شدہ قسمیں بھی قسمیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی انسان کی خصوصیت نہیں، جانوروں کو بھی اس سے حصہ ملا ہوا ہے۔ اس لئے بھی انسان اپنی انضیلات و رفقاقت میں اپنی برتری ان غیر مخصوص علوم سے نہیں جتا سکتا۔

فن انجینئری انسان کے ساتھ مخصوص نہیں آج اگر سائنس دعویٰ کرے کہ میں اس لئے فضل المخلوقات ہوں کہ میں انجینئری کا علم جانتا ہوں اور اعلیٰ سے اعلیٰ ڈیزائنوں کی کوٹھیوں و برجنگیں تیار کر سکتا ہوں تو یہ دعویٰ قابلِ سماعت نہ ہوگا کیوں کہ انجینئری کے علم سے جانور بھی خالی نہیں ہیں، وہ بھی دعویٰ کر سکیں گے کہ ہر بھی انجینئر ہیں اور اپنے مناسب حال رحمت وہ مکانات بناتے ہیں۔

یہاں (جو ایک چھوٹی سی چیز ہے) اپنے لئے عجیب و غریب قسم کا گھوسہ بناتی ہے، جس میں کئی کمرے ہوتے ہیں، اس پاپ کا لگ، اور بچوں کا لگ حتیٰ کہ اس میں بچے چھوٹتے ہیں، گویا مختلف روز ہوتے ہیں۔ یہ گھوسا گھر اس سے بنایا جاتا ہے اور تیس چار تاروں سے، کیڑا وغیرہ کے درخت میں لگا ہوا اور لگا ہوتا ہے اور مضبوط اتنا کہ آندھی آئے، طوفان آئے مگر اس مکان پر کوئی زلزلہ پڑتی۔ آپ کا مکان گر جائے گا، مگر اس کا گھوسہ محفوظ رہے گا کیونکہ یہ اعلیٰ ترین صنعت نہیں ہے، اور یہ چیز کیوں یہ دعویٰ کیس کر سکتی کہ میں بھی انجینئر ہوں؟ ضرور کر سکتی ہے، تو پھر انجینئری انسان کے حق میں مخصوص کہاں رہی جو اسکی انضیلات اس چیز پر ثابت ہو۔ شہد کی مکھی اپنا گھسٹ بناتی ہے اس کے ہشت پہلو سوارخ اس قدر مسودی ہوتے ہیں کہ آپ پر کار سے بھی اتنے صحیح خانے نہیں بنا سکتے پھر اس میں بچوں کے رہنے اور پٹنے کے خانے الگ اور شہد کے الگ ہوتے ہیں جو نہ درش سے غریب ہو، نہ طوفان میں اپنی جگہ سے ہلتا ہے، کیا یہ انجینئری اور کارگری نہیں ہے؟ مگر ہے درجہ شہد ہے تو آپ کو کب یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ انجینئری کا فن اپنی نوع کے ساتھ مخصوص بتلا کر اس مکھی پر اپنی انضیلات و برتری ثابت کر سکیں؟ سانپ اپنی ”دھمی“ مٹی سے بناتا ہے جو اوپر سے برہی دار گنبد کی مانند ہوتی ہے اور اس کے اندر نہایت صاف ستھری مایاں بیج درجہ بنی ہوئی جن میں سانپ اور ان کے بچے ریختے رہتے ہیں، کیا اسے انجینئری اور صنعت کاری نہیں کہیں گے؟ رہا یہ کہ آپ کہیں کہ صاحب ہم عمارتیں بڑی عیاشانہ بناتے ہیں، جن کی خوشنمائی اور دست اس گھوسوں و رہنوں سے کہیں زیادہ اونچی اور اعلیٰ ہوتی ہے، اس لئے ہم اور یہ جانور انجینئری میں برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو جو ب یہ ہے کہ مکان کا عمدہ ہونا کمین کی ضرورت اور راحت کے لحاظ سے ہوتا ہے جانور اپنی ضرورت کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ اپنی ضروریات کی، جانور آپ کی کوٹھی کو چھائی ہوتی غروں سے دیکھتا تو آپ اپنی برتری کا دعویٰ کر سکتے تھے،



لیکن جیسے آپ اس کے مکان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں وہ آپ کے مکان سے نفرت اظہار کرتا ہے، اگر آپ سانپ دبیا یا شہد کی مکھی کو اپنی کوٹھی میں آکر بنا چاہیں وہ کبھی بھی آمادہ نہ ہوں گے، بلکہ اپنا ہی مکان بنا کر رہیں گے، اس سے واضح ہے کہ مکاں کی صنعت میں دونوں برابر ہیں، اور اپنے اپنے رنگ کے ماہر ہیں اس لئے انجینئری کے بارے میں آپ کو دعویٰ الفضیلت کا کوئی حق نہیں۔

انسان اور علم طب اس طرح مثلاً علم طب ایک تجرباتی علم ہے، یہ علم جس طرح انسان کو حاصل ہے، اسی طرح حیوانوں میں بھی یہ علم پتی بساط کی بقدر پدیا جاتا ہے، آپ یہ دعویٰ کریں کہ صرف ہم طبیب ہیں، درمیں ہی اس علم کا شرف حاصل ہے لہذا ہم ہی سائنس کی رو سے شرف المخلوقات ہیں، غلط ہے، جانور بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم بھی علم طب میں مہارت رکھتے ہیں فرق گر ہوگا تو صرف یہ کہ آپ پر زیادہ بیماریاں آتی ہیں، تو آپ وہ دوس کی زیادہ قسم جانتے اور استعمل کر سکتے ہیں، جانوروں کو بیماریاں کم لائق ہوتی ہیں اس لئے وہ دوائیں بھی کم جانتے ہیں، لیکن اس کی بیشی کے فرق سے ہم طب صرف آپ کی خصوصیت قرار نہیں پاسکتا۔

مجھے ایک ہندو ریاست، نند گڑھ میں، رہا جانے کا اتفاق ہوا، میرے بعض اہل دوہوں نے نچے عہدوں پر ممتاز تھے۔ اس ریاست میں ہندوؤں کے مارنے کی ممانعت تھی، اس لئے ہندوؤں کی تعداد ہندوؤں کی حد تک تھی، ہندوؤں کی جہت میں شرات اور چاڑا کی بلکہ، پذیر رسانی داخل ہے، اس نے وہ کافی نقصان کرتے تھے، کبھی برتن اٹھ کے بھاگ جاتے کبھی کپڑا اٹھاتے جاتے۔ اور صرف بے جا نا ہی نہ تھا، بلکہ یہ سودی جانور ہے کہ سے لے جانا اور منڈیر پر بیٹھ کر سے دکھا دکھا کر چیرنا پھاڑنا جس سے ایک تو کپڑا جانے کی تکلیف ہوتی، سے ضائع ہوتا دیکھ کر اور بھی زیادہ دکھ ہوتا۔ اس لئے ہمیں ایک بار عرصہ آیا، اور ہم نے سوچا کہ کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہئے، جس سے سوچا کہ ہندو ایک دفعہ مر جائیں تو کچھ تو نجات مل جائے گی، اس لئے ہم نے دو روپیہ کا ٹکٹیا خریدی اور اسے آٹے میں لپیٹا اور روٹیاں کھوکھلی پر پھیلا دیں تاکہ وہ آتے جائیں، روٹیاں کھاتے جائیں اور مرتے جائیں، درہم خوش ہوتے چاہیں اس لئے ہم روٹیاں چھت پر ڈال کر خود ایک پناہ میں بیٹھ گئے اور دیکھتے رہے کہ ابھی ہندو کر ان روٹیوں کو کھا لیں گے، اور مر جائیں گے، اور ہمارے لئے خوشی کا سامان ہوگا۔

یعنی اگر انہوں نے ہمارے دس کپڑے پھاڑ دیئے ہیں تو دس بیس کو ہم بھی مرنا ہوا دیکھیں جس سے کچھ تو دل کو چین آئے۔ چنانچہ دو تین ہندو آئے، مگر ان روٹیوں سے دور کھڑے ہو کر دیکھنے لگے کہ یہ کیا یہ حادثہ خوش آیا کہ روٹیاں کھری ہوئی پڑی ہیں۔ یقیناً ناک میں کچھ بات ہے، ورنہ روٹیاں ہوں نہیں کھیری جاکتیں، اس نے روٹی کو غور سے دیکھا اور پھر سونگھا اور سوچا یہ یا حادثہ کیوں پیش آیا ہے۔ پہلے تو ہم ایک روٹی بھی چھت پر پڑی ہوتی نہیں پاتے تھے۔ اب یہ روٹیوں کا ڈھیر کیوں لگا ہوا ہے؟ اس میں ضرور کوئی راز ہے؟ بلکہ انہوں نے روٹی کو ہاتھ نہیں لگایا اور چپے مکئے، ہم سمجھے کہ تدبیر ناک ہوئی لیکن ہندوؤں کا یہ چالاک قافلہ جا کر کچھ چپے ساتھ ورنہ ہندوؤں کو سے آیا

در چودہ پندرہ موٹے موٹے بندوں کے ساتھ آئے درودہ روٹیوں کے روگردگیر اڈاں کر بیٹھ گئے۔ مگوں میر کا غرٹس منعقد ہوئی اور مشورہ شروع ہوا کہ روٹیاں اس مقدار میں یہاں کیوں پڑی ہوئی ہیں۔ خد جانے انہوں نے باہم کیا کیا اشارے کئے ایک گئے بڑا دھارا اس نے روٹیوں کو سونگھا پھر دوسرا آگے بڑھا، اس نے ایک روٹی توڑی اس کے ٹکڑوں کو سونگھا اور روٹیاں چھوڑ کر سب بھاگ گئے اب ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ کچھ سمجھ گئے ہیں اور ہماری ساری تدبیر ناکام ہو گئی۔ مگر تھوڑی سی دیر میں تقریباً ساٹھ ستر بندوں کا ایک قافلہ آیا اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں یک ایک ٹہنی تھی، جن میں ہرے ہرے پتے تھے۔ انہوں نے سکر پھیر روٹیوں کو توڑا، ان کے ٹکڑے کئے اور قریب قریب اتنے ہی ٹکڑے کئے جتنے یہ بندہ تھے، تاکہ روٹیوں میں ہر ایک کو حصہ ملے، گویا پوری جماعت میں یہ اصول پیش نظر تھا کہ۔

نیم نانے گر خورد مرد خدا      بڑا درویشان کنڈا مے دگر

بندر باٹ تو مشہور ہے۔ آخر کار انہوں نے وہ ٹکڑے باہم بانٹ لئے۔ ہر ایک نے ایک ایک ٹکڑا کھا کر دوسرے وہ پتے چپائے جو ہر ایک اپنی ٹہنی کے ساتھ لایا تھا اور دلدناتے ہوئے چسے گئے اور ہم دیکھتے رہے جتنی بے وقوف ہم رہے کہ دور و پیہ کا آٹا بھی گیا سنکھنے کے دم بھی بنے کھاتے گئے، کپڑا تو پیسے ہی جا چکا تھا اور ادھر سے وقت بھی ضائع ہو اور ہوشیار یہ بندہ رہے کہ سب کچھ انہیں کا ہو کے رہا، اندازہ یہ ہوا کہ یہ پتے جو وہ ساتھ لائے تھے زہر کا تریاق تھے۔ جون بندوں کو معلوم تھا، اب بھی اگر آپ یہ دعویٰ کریں کہ طیب صرف ہم ہی ہیں، جو جڑی بوٹیوں کی خاصیتیں جانتے ہیں، تو یہ دعویٰ غلط ہوگا، کیوں کہ یہ بندہ بھی دعویٰ کر سکتے ہیں۔ بلکہ پیش بندی کر کے بیمار کو پہلے ہی سے روک دیتے ہیں، تو فن طب میں ان کا دخل معصوم ہوا۔ پھر آپ کو خوہ مخوہ ہی دعویٰ ہے کہ صرف ہم ہی علماء ہیں اور فن طب کی سب سے جانوروں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ آپ در بندر صنف فن میں برابر ہو گئے تو کچھ خصوصیات کا فرق بھی سہی۔

فکر سیاست بھی حیوانات میں ہے۔ پھر اگر آپ یہ کہیں کہ طب نہ سہی فن سیاست سہی، ہم سیاست جانتے ہیں اور جی منت کا نظم کر سکتے ہیں اور سیاسی نظام قائم کر کے قوم کی منظم خدمت کر سکتے ہیں۔ اس لئے ہم اس بارہ میں جانوروں پر نصیحت رکھتے ہیں تو میرے خیال میں یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ میں کہتا ہوں کہ فن سیاست بھی انسان کی خاصہ نہیں۔ بلکہ حیوانات میں بھی پایا جاتا ہے، شہد کی مکھی بھی ملت کی سیاسی و انتظامی تنظیم کر سکتی ہے۔ شہد کی مکھیاں جب شہد کا بھرتہ بناتی ہیں اور بے نظیر انداز سے اس میں ہشت پھوسوار خ اور خا نے بنا کر گویا اپنا یہ قلعہ تیار کر لیتی ہیں تو اس کے نظام کی تفصیل اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے تو وہ میر منتخب کرتی ہیں، جس کا نام عربی زبان میں یعسوب ہوتا ہے، یہ امیر اس بھرتہ پر ہر وقت منڈا تارہتا ہے۔ ساری مکھیاں اس امیر کی اطاعت کرتی ہیں، ادوروں قلعہ کی انتظامی تقسیم یہ ہوتی ہے کہ اس بھرتہ کے ایک حصہ میں تو شہد بھرا جاتا ہے، ایک حصہ میں ان

کے بچے ن خانوں میں پلتے ہیں، ایک حصہ میں بڑی کھیاں رہتی ہیں، اور امیر سب کی نگرانی کرتا ہے۔  
 حتیٰ کہ اگر کسی کھچی سے قوم کے خلاف کوئی غداری ہو جائے تو وہ اس کھچی کی گردن لٹم کر دیتا ہے، آپ نے  
 دیکھا ہوگا کہ چھتے کے نیچے ہر طرف کچھ کھیاں سرکئی ہوئی ورنوئی ہوئی پڑی رہتی ہے، کسی کا سرکن ہوا اور کسی کی کمر  
 ٹوٹی ہوئی ہے، اس کی جہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کھچی کسی ہریلے پتہ پر پہنچ کر اس کا زہریدہ مادہ لیکر آئی ہو جس سے  
 بنے ہوئے شہد میں سمیت کا سرایت کر جانا یقینی ہوتا ہے تو وہ یعسوب سے فوراً محسوس کرتا ہے کہ زہرینا مادہ لے کر  
 آئی ہے اور اس کھچی کی گردن توڑ کر سے فوراً مار گرتا ہے کہ وہ اس چھتے کے اندر گھسنے نہ پائے، تاکہ اس کے  
 ہریلے مادہ سے قوم کے دوسرے افراد کی جانیں ضائع نہ ہوں۔ گویا وہ سمجھتا ہے کہ ایک جان کی لے کر، گر پوری  
 قوم کو بچا لیا جائے تو کوئی جرم نہیں۔ یعنی اس کی سیاست اسے یہ صوں سمجھاتی ہے کہ ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ  
 حِكْمَةٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ ○

شہد کی کھچیوں میں قانون قصاص اور مکافات جرم بھی ایک کی موت سے اگر پوری قوم کی حیات بچ  
 جائے تو اس کی موت میں کوئی مضرت نہیں، اس قتل فسر پر کھچیوں کی اطاعت کا یہ عام ہے کہ نہ کوئی ایجنٹیشن ہوتا  
 ہے۔ نہ امیر کے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں۔ چپ چاپ خوشدلی سے، مہر کے اس فعل قتل پر گردن جھکا دی جاتی  
 ہے، اور کسی کو بچان نہیں گزرتا کہ یہ کیوں ہوا۔ بلکہ تمام قوم سرطاعت جھکا کر ماں بیتی ہے تو ادوا امیر کا انتخاب، پھر  
 اس کے سامنے مسج و طاعت، پھر قوم کی تھائی تکلیل اور نظم کے تحت مکانات کی تقسیم، پھر بے رہی پر مجرم کا قتل،  
 اگر سیاست نہیں ہے تو اور کیا ہے؟

ضلع بخنور کے ایک قصبہ نجیب آباد میں شہد بکثرت ہوتا ہے اور وہاں شہد کی کھچیوں کو پانے کا خاص انتظام ہوتا  
 ہے، وہاں کا ہم نے ایک عمارت سا کہلاسا نے پٹی بیٹی کو تین کھیاں، جھیر میں دیں، فلاں نے چار کھیاں، جھیر میں  
 بیٹی کو دیں۔ ہمیں قصبہ ہوا کہ جھیر میں پلنگ، شیریاں، میر کرسی، ریور، کچڑا وغیرہ تو دینا مہر میں دیا جاتا ہے، یہ کھیاں  
 جہیز میں دینے کے آخر کیا مہتی ہیں۔

تحقیق سے معلوم ہوا کہ جب وہ لوگ شہد کی کھیاں پالتے ہیں، اور کسی خاص جگہ شہد کا چھتہ لگوانا چاہتے ہیں  
 تو اس امیر کھچی کو یعنی یعسوب کو پکڑ کر اس جگہ شہد دیتے ہیں تو ساری کھیاں وہیں جمع ہو جاتی ہیں، وہ وہیں چھتہ بناتی  
 ہیں اور وہاں شہد تیار ہو جاتا ہے۔ اس گر کو سامنے رکھ کر وہاں کے شہد کے بیکار و باری دو، چار امیر کھیاں پکڑ کر بیہ  
 میں بند کر کے بیٹی کو جہیز میں دے دیتے ہیں، وہ دیکھ کر تریب جاتی ہیں، اور مناسب مقدمہ پر ان کھچیوں کو  
 بھل دیتی ہیں، تو وہیں شہد کے چھتے لگ جاتے ہیں۔

اور کئی کئی دھڑی شہد ہو جاتا ہے، تو چار کھیاں جہیز میں دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چار دھڑی شہد جہیز میں

دے دیا گیا۔ کہ سے شہد کی کھیلوں کی طاعت شعاری اور عظم پسندی معصوم ہوئی، جس کی نظیر انسان میں بھی نہیں، سو اس عظم پسندوں، اور تنظیم امت کی اعلیٰ ترین سیاست کے ہوتے ہوئے آپ کو خواہ مخواہ ہی دعویٰ ہو گیا ہے کہ صرف انسان ہی سیاست داں ہیں، یہ کھیاں بھی دعویٰ کر سکتی ہیں، کہ ہم بھی سیاست دان ہیں تو اگر آپ بھی کسی امیر کے تحت رہ کر تقسیم عمل کریں کہ کوئی غلامیہ کرے کوئی تعلیم کا کام کرے، کوئی نوجوان میں بھرتی ہو کر ملک کی حفاظت کرے، تو کام بد شبہ عمدہ ہے، ضروری بھی ہے، مگر محض انسان کی خصوصیت نہیں، کھیاں بھی کر سکتی ہیں، اس لئے یہ تنظیم کوئی وجہ تعلیمت نہیں کہ انسان اپنے کو حیوانات سے برتر سمجھے۔

بطحوں میں سیاست و تنظیم بطحوں میں بھی سیاست پائی جاتی ہے، جب غنیمتیں سوتی ہیں تو ان کا میراں کی تمکبہائی اور پاسبانی کرتا ہے وہ ایک ٹانگ پر ساری رات جھیل میں کھڑا رہتا ہے جب کوئی خطرہ پیش آتا ہے تو وہ آوار گھات ہے ورساری تو مگر خطرہ سے آگاہ کرتا ہے، ساری غنیمتیں بیدار ہو جاتی ہیں اور پرتو سالتی ہیں درودوسری آوار میں اٹھ کر پروا میں آ جاتی ہیں، ورنہ بھی ایک قاعدے یعنی مثلث طریقے سے ڈلتی ہیں۔ میرے گئے گئے وڈھیں دولائن میں پیچھے پیچھے اڑتی ہیں، جدھر امیر جاتا ہے، ادھر تمام غنیمتوں کا یہ قافلہ جاتا ہے، کسی کو میر پر اعتراض نہیں ہوتا کہ وہ اس سمت میں کیوں جا رہا ہے پھر جب اس امیر میشتا ہے وہیں عام غنیمتیں وہیں اتر چڑھتی ہیں، یہ سیاست کیسے تو ادا کیا ہے؟

اور اس سے بہتر سیاست اور تنظیم کیا ہو سکتی ہے؟ اپنی رعایا، ورنہ تحت قوم کو مگر خطرہ سے آگاہ کرنا اور بچانا خود بیدار رہنا ان کو چوں کہ رکھا کیا اعلیٰ ترین ترقی یافتہ سیاست نہیں؟

اس لئے سیاسی تدابیر و جوڑ توڑ اس کے ساتھ مخصوص نہیں، اصول سیاست میں حیوانات بھی اس کی برابری کا دعویٰ کر سکتے ہیں، کھیاں کہیں گی کہ ہم بھی سیاست دان ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ کی سیاست ششخ در شرح ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ امت میں جرائم زیادہ ہیں، اس لئے روک تھام کی تدابیر بھی زیادہ ہیں، کھیاں اور غنیمتوں میں جرائم کی انواع آپ سے کم ہیں، تو تدابیر بھی کم ہیں۔ سو اس سے کچھ ان کھیاں اور غنیمتوں کی اخصیت آپ پر ثابت ہوئی کہ کتری واصل سیاست میں برابری ثابت ہوئی تو یہ دعویٰ بھی آپ کا غلط ہے کہ ہم چوں کہ مصلح سیاست سے واقف ہیں، اس لئے افضل حیوانات ہیں۔

مکڑی کی صنعت کاری اگر آپ کہیں کہ ہم کپڑا بننے کا فن جانتے ہیں۔ لہذا ہم سب جائدادوں میں افضل ہیں تو مکڑی اگر کہے گی کہ یہ کام تو میں بھی جانتی ہوں، دیکھئے مکڑی سفید رنگ کا خیمہ بنتی ہے، جس کی طنائیں چاروں طرف کھینچی جاتی ہیں، وہ تمام صاف باریک اور مددہ ہوتا ہے کہ مائیکسٹر کی عمل بھی اتنی صاف اور باریک نہیں ہوتی اور اتنا مضبوط جس کو مددی اور ہوائے سخت جھونکے اور بڑی سے بڑی بادشاہ بھی نہیں ہد سکتی اس کی طنائیں اپنی جگہ سے دھما بھی نہیں سرکتیں، یہ تو سوت سے کپڑا بننے ہیں، وہ خدا جانے کس مادہ سے اپنا گھرناتی ہے، آپ کا کپڑا

پھٹ جائے گا مگر اس کا تاہوا جیسے یہ کپڑے اور خیمہ کس پھٹے گا۔ آپ کا بنا ہوا کپڑا اسیلا ہو جائیگا۔ جسے آپ پانی سے دھوئیں گے۔ صابن سے صاف کریں گے مگر کمزری کے اس جیمہ کے کپڑے کو صاف کرنے اور دھونے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ کہیں گے کہ ہم اپنی غذا سے لئے پرندے چا لسنے کے لئے چال بناتے ہیں، چھپیاں پکڑنے کے لئے جال بناتے ہیں۔ تو ہماری تدبیر کو کون پہچان سکتا ہے کہ ہم غیر نوع کو قابو میں لے کیسے سوت کے تاگوسا سے کام لیتے ہیں تو بھی کمزری آگے بڑھ کر کہے گی کہ میں اس سے بہتر حال بن سکتی ہوں، وہ حالانتی ہے تو اس میں کھیاں پھنسن جاتی ہیں، ہزار بھنسن جاتی ہیں چلائی ہیں، مگر اس جال سے کس نکل سکتیں تو کیا یہ غیر نوع کا قابو میں لے نا نہیں۔ اور اتنا مار یک تار بناتی ہے کہ آپ کا سوتا اتنا مار یک نہیں ہوتا۔ غرض آپ فنون طبعیہ میں سے کون سے فن کو اپنی خصوصیت کہہ سکیں گے۔ ضروریات زندگی کا کوئی فن ایسا نہیں جو حیوانات میں نہ ہو۔ ہم جس قدر بھی ضروریات زندگی سے متعلق سمجھ رہے ہیں، حیوانات بھی اپنی ضروریات زندگی سے متعلق سمجھ رہے ہیں اور صنعت کاری کا علم رکھتے ہیں۔

ضروریات زندگی کا ہر فن حیوانات میں موجود ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ سائنس کی مدد سے سولہ ہزار فن کی بندی پر پرواز کر سکتے ہیں۔ تو ایک کو اور کر گس بھی اپنی اندرونی سائنس کی قوت سے اپنے پرور سے اتنی ہی بندی پر پرواز کرتا ہے۔ آپ جتنی تانبے اور دیگر معدنیات کے بنائے ہوئے مصنوعی پروں بھی ہوائی جہازوں کے ذریعے اڑتے ہیں درجیل کوڑے وغیرہ پرندے اپنے بنے بنائے پروں اور فطری طاقت سے اڑتے ہیں، آپ ان مصنوعی پروں میں معدنیات کے محتاج ہیں اور ہوائی جہاز بنانے میں خون پسینہ ایک کرتے ہیں، تب کہیں اڑتے ہیں، وہ یہ پرندے خود ہوائی جہاز ہیں۔ غرض آپ اگر اڑ گئے تو پرندے بھی اڑتے ہیں۔ یعنی پرواز کا جو فعل آپ نے کیا وہی پرندوں نے بھی کیا آپ نے کپڑا بن کر تن پوشی کی اور بدن کو کپڑے سے چھپایا تو ہر چہند پرند بھی اپنی کھال اپنے پرور سے اپنے تن بدن کو چھپاتا ہے۔ آپ کا لباس مصنوعی ہے اس کا قدرتی ہے، آپ رہنے کے لئے مکان بناتے ہیں۔ جانور بھی پناہ بھٹ اور گھونٹنا بناتے ہیں۔ آپ پناہ زق تلاش کرنے جنگل میں جاتے ہیں، وہ بھی اپنی غذا تلاش کرنے کھیتوں درجیلوں میں گھومتے ہیں، اور شاہ کو پیٹ بھر کر پتے گھروں کو لولہتے ہیں۔ آپ پلاؤ زردہ کھاتے ہیں وہ گھاس دانہ کھاتے ہیں آپ گوشت پکا کر کھاتے ہیں۔ وہ اس مصیبت سے بری ہیں، کچا کھا بیٹے ہیں، آپ اگر ان کے گھاس دانہ سے نفرت کرتے ہیں تو وہ آپ کے زردہ پلاؤ سے نفرت کرتے ہیں۔

غرض کوئی طبعی فن یہ نہیں۔ جس میں وہ آپ کی ہسری کا دعویٰ نہ کر سکیں۔ آپ یہ سست کے مدی ہوں گے تو شہد کی مکھی اور بٹخ سنے آکر اس دعوائے خصوصیت کو باطل کر دے گی آپ کپڑا بننے اور جال بنانے کا فن کا دعویٰ کریں گے تو کمزری سامنے آکر بولے گی کہ یہ کام میں بھی کر سکتی ہوں، آپ فن طب کی مہارت کا دعویٰ کریں گے تو بندرا چھل کر کہے گا کہ جزی بوئی کی خاموشی کچھ میں بھی جانتا ہوں۔ درمیں ہر کار تریاق جانتا ہوں۔ آپ فن پرواز کے مدی ہوں تو پرندے سامنے آکر کہیں گے ہم اس فن میں تم سے زیادہ ماہر ہیں۔ آپ انجینئری اور فن خانہ

ساری کے مدعی ہوں گا تو ہر چند پرند اور درند آپ کے مقابلہ میں آکر کہے گا کہ یہ کام ہم سب جانتے ہیں۔ رہنے سہنے، لباس پہننے، معدیج کرنے، مکان بنانے اور تنظیم و سیاست و صنعت کاری کرنے میں شریک ہیں۔

تو انہوں نے کہا کہ یہ تو انسان ال جانوروں سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ کسی خصوصیت کی بنا پر ہوتی ہے۔ جو اس میں ہو، اور انوروں میں نہ ہو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ علم جو صرف انسانوں میں ہے اور اس کے سوا اور کسی میں نہیں۔ وہ علم شرائع و احکام خداوندی ہے، جس سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اور سان س علم کے ذریعے سعادت کے درجات ملے کرتا ہے اور نیا بہتہ خداوندی کا مستحق ٹھہرتا ہے یہ علم کسی بھی غیر انسان میں نہیں پایا جاتا نہ مکمل نہ یہ علم موجود ہے نہ جنات اس علم سے آراستہ ہیں۔ نہ حیوانات واقف ہیں تو جمادات و نباتات کیا واقف ہوتے؟

یہ علم خصوصیت ہے انسان کی۔ علم شرائع صرف اس کی قسمت میں ہے جس کے لئے اسے سب مخلوقات پر فوقیت و صیبت دی، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علم بغیر جغیری کے نہیں آ سکتا۔ کیوں کہ یہ علم اللہ کی مرضیات و نامرضیات کے جائے کا علم ہے اور کسی کی مرضی بلا اس کے بتلئے ہرگز معلوم نہیں ہو سکتی۔ ورنہ ہر کس و نا کس کو اپنے اندر کی بات نہیں بتا سوس کے لئے اس نے نوع انسانی کو مخصوص فرمایا اور اس میں بھی برگزیدہ تر طبقہ انبیاء علیہم السلام رکھا تھا تو اس نے انہیں اپنی مرضیات و نامرضیات سے آگاہ کیا اور بتلایا کہ میں خدا کی چیز سے خوش ہوتا ہوں۔ سے کرو اور قلاں چیز سے ناخوش ہوتا ہوں۔ نہ کراہی میری بتلایا پس مرونی کے قانون کو شریعت کہتے ہیں۔ اس شریعت کے علم کے لئے نبوت رکھی اور یہ نبوت نوع بشری ہی کے ساتھ مخصوص رکھی ورنہ نبوت کے علوم صرف انسان کو دیئے۔

انسانیت کا مدار ہی علوم اہیہ ہیں یعنی چاروں شعور مخلوق، مادہ، جنات، حیوانات، انسان۔ میں سے علم صرف انسان کو بخشا ہوا تھا اس قسم مادہ، جنات اور حیوانات کو یہ علم نصیب نہ ہوا کسی قدر ہوتا انسان کے طفل دور اس کے وسط سے ہوا، سوس میں اصل انسان ہی رہا۔ جس میں کوئی مخلوق اس کی ہمسری تو بجائے خود ہے شرکت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتی اس سے واضح ہوا کہ علوم طبعیہ، علوم وحشیہ، علوم خیالیہ، علوم عقلیہ وغیرہ انسان کی خصوصیات نہیں یہ اور نواع کو بھی میسر ہیں، کیوں کہ یہ تمام علوم اپنے اندرونی قوی سے ابھرتے ہیں اور وہ قوی جانہ روس میں کم و بیش سب میں رکھے گئے ہیں، عقل ہو یا خیال، وہم ہو یا طبیعت ہر ایک کی چیز ہے اس لئے ان کے ذریعہ جو تصور بھی جانہ رکھو، مدھے گا، اس سے خود اس کے نفس کی مرضی اور نامرضی اور خواہش و طلب کھلے گی۔

خدا کی مرضی نامرضی و رخصہ کے مطوعہ کاموں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں کہ خدا کی پسند ناپسند اس کے اندر سے آئے ہوئے علم سے سمجھ سکتی ہے اور وہی دلی کا علم ہے جو نبوت و رسالت کے ذریعے آتا ہے، ورنہ صرف انسان کو دیا گیا ہے۔ اس سے نمایاں ہو گیا کہ انسان کی خصوصیت علوم طبعیہ، علوم وحشیہ، علوم خیالیہ، علوم شیطانیہ نہیں بلکہ علوم الہی ہیں، علوم نبوت اور علوم رسالت ہیں جو انسان کے سوا کسی کو میسر نہیں، اس لئے انسان اگر ساری مخلوقات پر برتری اور فصلیت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو وہ علوم شرعیہ کے ذریعے کر سکتا ہے۔ نہ کہ علوم طبعیہ و عقلیہ،

وہیہ کے ذریعہ کہ یہ علوم اسل کے وادروں کو بھی میسر ہیں۔

دوسرے انگلش میں نہ صرف یہی کہ اس علم سے انسان کی برتری اور نصیحت کی ثابت ہوتی ہے، بلکہ اس کی مسانیت کا مدار بھی اس علم پر ہے، کیوں کہ جب یہ علم ہی اس کی خصوصیات ظہر کہ یہ علم نہ ہو تو انسان در حیوان میں کوئی فرق نہیں تو اس کا حاصل یہ نکل کہ انسان اس وقت تک انسان نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ اس علم سے بہرہ ور نہ ہو کیوں کہ جس چیز کی خصوصیت ختم ہو جائے۔ اس سے وہ چیز وہ چیز تھی تو پھر وہی وہی نہیں رہتی۔ اگر آپ میں خصوصیات ہتی رہے تو آپ آپ نہ رہے، خصوصیت انسان اس میں ہو تو انسان اس نہ کہوائے گا اور۔ انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں، وہ مکان بنانے، کھانے پینے علاج معالجہ کرنے میں انسان کے برابر ہیں۔

پس جب انسان کی خصوصیت یہ علم الہی ہے، اس سے وہ مصیبت الہی سمجھ لیتا ہے تو یہ علم الہی جب انسان میں ہوگا تو اس کا نام انسان ہوگا، ورنہ ایک کھانا پیتا حیوان رہ جائے گا، کیوں کہ کھانے پینے کو سنا ہی خوش نما بنائے اور عقلی رنگ میں نمایاں کرے تب بھی رہے گا جانوری، کیوں کہ جانور بھی یہ علوم ہے اندر رکھتے ہیں جیسا کہ واضح کیا جا چکا ہے، ہر حال یہ بات صاف ہوگئی کہ نہ کھانا انسانیت ہے نہ سیاست و تنظیم مگر کوئی ماہرین پچاس منزل کی منزل تک بھی بنائے تب بھی وہ اس کی وجہ سے حیوانیت سے پس نکل سکتا کہ یہ کام بھی مکمل ساری اس کی مصیبت نہیں۔ حیوانیت کی خصوصیت ہے در گرد مکان ساری پارچہ ہائی علم کاری میں عقل کو بھی لگا دیا جس سے یہ اشیاء محسوس ہو گئیں تو کو نظر آتا وہ جانوروں سے ممتاز و افضل ہو گئے۔ مگر حقیقت میں ان سے دور یا وہ گھٹ گیا کیوں کہ عقل جیسے پاک جو ہر کو اس نے اپنی طبیعت کا خادم و رند بنا دیا اور سب جانتے ہیں کہ طبیعت بے شعور ہوتی ہے، اور عقل سرچشمہ شعور ہے۔ تو یک بے شعور کا خادم بنا کر گویا جال و بادشاہ و رعام کو غلام کر دیا یہ کہاں کی عقل ہے۔ بلکہ بد عقلی ہے، جانور اس بے مودگی سے بری ہیں اس لئے یہ کر کے انسان دیکھ تو کیا ہوتا جانوروں سے کہیں زیادہ بچا و درگزر ہو گیا کہ جانور مروج حیوان کو مستور کرتے ہوئے عقل کو اس کا غلام نہیں بناتے، بلکہ خود اس میں عقل ہاقل نہ ہو یا ہو تو نہ ہوئے کے برابر ہو۔ یہ بات چنی چھوٹے ہے گی کہ انہوں نے طبیعت جیسے جاہل و بے شعور جام کو اس کی چاند نہ کارروائیوں کا ممد و فاضل نہیں بنایا اور یہ انسان طبعی حرکات کرتا ہے اور عقل سے نہیں مزین بنا کر حیوانی حرکات کو انسانی بلکہ ملکی حرکات ثابت کرنا چاہتا ہے، تو جانور سے زیادہ حق ثابت ہوا۔

طبعی تقاضوں کی مخالفت کداس سے نیز یہ نکتہ بھی پیش نظر رکھا جائے کہ طبعی تقاضوں کو پورا کر لینا کوئی کمال کی بات نہیں۔ بلکہ طبعی تقاضوں کے خلاف کرنا اعمال ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، کیوں کہ میں کھانا کھایا کرتا ہوں تو وہ کہیں گے کہ حق یہ کون سی کمال کی بات ہے، جانور بھی کھانا کھاتے ہیں یہ تو طبعی تقاضا ہے اس میں نہ محنت ہے نہ مشقت، ورنہ ہی اس سے انسان کی کوئی جو نمردی اور جھانکشی ظاہر ہوتی ہے ورنہ سارے جانور بھی فضلہ واد با کداس ہوں گے یہ مگر کوئی کہے گا کہ میں بڑا فاضل آدمی ہوں کیوں کہ میں رات کو پڑ سوتا ہوں تو بھی

یہاں سے کہ یہ تو ایک غیر تھیں درطبیعی فصل سے جانور بھی کریتے ہیں تو اس میں ماس کی مات یا سوئی؟  
 ماں نہ ہے خلاف طبع کرے گا کہ اس میں ماس کی محنت تھ گئی ورتش وصر کے جو مریوں ہوتے ہیں۔  
 اس سے گر کسی کو سنا جائے کہ وہ مہیوں کھانہ نہیں کھاتا تو ناگ سے پاؤں سمجھ کر اس کے پیچھے ہو جیتے ہیں۔ واقعی  
 خلاف طبع پر قابو پالینا ناگ ہے کہ طبع کا علامہ اس درطبیعی تھا صوم کو پورا کرینا کہ ہے۔ اس پر مجھے ایک اقدیہ آیا  
 حجتہ الاسلام سیدنا امام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا بصیرت فروز و قندہ ابھی جس برگ کا  
 نام ان آپ کے سامنے یا گیا تھا جی حضرت مورنا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہئی در العلوم دیوبند،  
 جس کا علم اقص اور مانا طبری و ماضی معروف ہے۔ ان کا زمانہ و پندت جی دینا ندر سوئی کارہا ایک سے  
 پندت دینا ندر ہندوں کے فرقہ تریہ سانج کے مانی میں۔ اسوں سے قصبہ رڑکی میں مسلمان پر امتزاجات کئے، عوام  
 سے انہں شکس جو بات و پیا رہا کہ اگر جرات سے قاصد میں سر کر بحث کرو، اس سے کہا کہ تم کو میرا  
 مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں تو صرف ’موسیٰ کاسم‘ سے بحث کروں گا چنانچہ رڑکی کے عوام نے حضرت کو خط لکھا کہ  
 یہ اقدیہ پیش ہے آپ تشریف لادیں باوجود یہ حضرت صاحب قاسم یار تھے۔ مگر مذہب سنی کی حفاظت و  
 شاعت کی خاطر اپنے چند شاگردوں کے ساتھ رڑکی تشریف لے گئے۔

جن میں حضرت شیخ ہند مو، نامحو، جس صاحب محدث در العلوم دیوبند مولانا احمد جس صاحب محدث  
 مروی۔ سورنا نصیر رحیم لند صاحب بھاری اور دیوبند کے مشہور شب مشی ہیں احمد وغیرہ حضرت کے خدام  
 خاص شریک سر تھے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیوبند میں کل دیرھ دین میں پورے دین صمیم مشق احمد  
 صاحب اور دسے دین مشی ہیں احمد میں ان میں سے جب کوئی میرے وعظ میں بیٹھ جائے تو مضامین کی آمد  
 شروع ہو جاتی ہے کہ مجھے دے موجود ہیں۔

حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ رڑکی پہنچے۔ تو انہوں نے مشی نہاں احمد کو پندت دیوبند کے پاس بھیجا کہ تاکہ وہ  
 پندت جی سے بہادری کی شرطیں کریں، جب مشی صاحب پندت جی کی قیام گاہ پر پہنچے تو معلوم ہو کہ پندت جی  
 کھانے کی میز پر بیٹھ چکے ہیں کھانے سے فارغ ہو رہا ہوا تھ چیت کریں گے۔ تھے میں پندت جی کے لئے ایک  
 بڑی بی چوڑی (پتیل کی سی) میں کھانا کیا۔ جس میں تھ چار پانچ سیر پوریاں، دو ڈھل سیر حلوا اور سی  
 مقدہ میں ترکاری تھی گویا تھ دھڑن کا مہ سنی میں دیکھ گیا جو پندت جی کے لیے لایا گیا تھا۔ کچھ صٹ بعد وہ  
 پرست صاحب ہو کر سرائی جس میں یکدم بھی باقی تھا مشی صاحب سمجھے کہ پندت جی کے ساتھ کھانے میں در  
 لوگ بھی شریک ہوں گے کیوں کہ ایک آدمی بھاتا کہاں تھا ملتا ہے، مشی صاحب کمرہ میں داخل ہوئے تو انہوں  
 سے دیکھا کہ جیسے پندت جی بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے حیاں کیا کہ شاید لوگ کسی دوسرے اردو سے سے نکل  
 گئے ہوں گے، مگر دیکھا کہ کمرہ میں کوئی دروازہ بھی نہیں۔ پھر انہوں نے خادم سے پوچھا بھی کہ کس کھانے میں کیا



اور بھی پنڈت جی کا شریک تھا؟ سامنے کہا کہ میں صرف پنڈت جی ہی نے کھانا کھایا ہے مٹی صاحب جی نے ہلکے سے یہ بندہ کیب آئی اور تاکہ رہا، ہر حال پنڈت جی سے مراد ہے۔ متعلق گفتگو ملی اور مٹی صاحب سے وہیں کر حضرت سے مادی گفتگو کر دی، اس سلسلہ میں سامنا یہ ہے کہ مٹی جی حضرت کے پاس سے ملگ ہو کر جب یہ ہم جولیوں میں بیٹھے تو مٹی صاحب سے کہا کہ بھئی مجھے یہ بات کی بڑی فکر ہوگی، وہ یہ کہ مسائن میں پنڈت جی سے مناظرہ ہو تو یقین ہے، ہمارے حضرت جیت میں گئے کیوں؟ مجھ تک حق ہیں۔

نیک یہ فکر ہے کہ گرنے میں مسطرہ ہوا تو کیا ہوگا؟ کیوں کہ پنڈت جی تو پندرہ ریر کے بھی رہائش میں گئے اور وہ سے حضرت آدمی چپائی کی تھا، میٹھے میں گئے تو یہ بات کیونکر ہے گی۔ یہ بات ہی نہ تھی تو صاحب نے کرمس پڑے اور بات ختم ہو گئی۔ میں شہہ شدہ یہ بات حضرت تک پہنچ گئی تو مٹی جی وہ دیا اور کہا کہ آپ سے کیا کہا تھا۔

مٹی جی گھر سے فرمایا کہ میں بات کچھ بولتا ہوں پھر بھی تمہاری رہاں سے سنا چکا ہوں۔ کیوں کہ مجھے اس جو ب دیا ہے مٹی جی سے ڈرتے ڈرتے اپنا مقولہ دہرایا۔ فرمایا کہ اس کے دو جواب ہیں وہ تری جو ب ہے اور وہ یہ کہ کیا اس کی باتوں کے مناظرہ کے لئے میں ہی رہ گیا ہوں۔ حرم گاہ کس لئے رہا تھا۔ یہ کھائے میں بحث ہوئی تو قمر منظرہ کر دیا، دوسرے جواب تحقیقی ہے اور وہ یہ کہ حضرت سے درجیں نہیں ہو کر فرمایا تم اتنے دل صحبت میں رہے تمہارے دہن میں یہ سو رہا نہیں ہو کہ گھر کھائے میں مناظرہ ہو تو کیا ہوگا؟ مناظرہ علم میں ہوتا ہے یا بہت میں؟ کھانا اٹھانے کی حد مت ہے اور بھیجیت جہات کا شعبہ ہے تو یہ تم مجھے بھگت ہے۔ جہات میں مناظرہ کر کے کے سے یہاں گئے سو اگر یہ سبب میں مناظرہ ہوا تو ہم بہت ملہ مقابلہ کے لئے پیش کریں گے، ہم پنڈت جی کے مقابلہ میں بھیجے کو پیش کریں گے، اس کا کو پیش کریں گے اور بات بڑھی تو باقی کو پیش کریں گے کہ کھانا کھاتے ہو؟

پھر فرمایا کہ مناظرہ ہم کا شعبہ ہے نہ کہ کھانا، تو تمہارا دہن میں یہ سو رہا کیوں نہ پیدا ہو کہ گھر کھائے میں مناظرہ ہو تو کیا ہوگا؟ کیوں کہ مناظرہ علم ہے۔ درون حیر ہے اس کا مناظرہ ہوا تو نہ نہ پیش کیا جائے گا۔ جو کی علم ہے اس سے بعد فرمایا کہ ہم اس سے سے تیار ہیں کہ گھر کھائے میں مناظرہ ہو تو ہم نہیں گئے کہ لکھا تھا۔ کے بعد ہمیں بھی اور پنڈت جی کو بھی ایک متعلق کوٹھڑی میں بند کر دیا جائے اور چھ مہینہ کے بعد کھانا جائے۔ جو رہتا رہا نکلے بھگتے کہ وہ حق پر ہوگا۔

صل بند کا ذریعہ حیات اس سلسلہ میں سے ہے۔ ہر گز سے سنا کہ حضرت مالوتی حرم بندہ غیب نے واد سے چند، چوتھ فرمایا۔ اب مجھے یہ حیات کے سے بھر تہہ کھانے پینے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تہہ است کے لئے کھانا تیار کر۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ذکر اللہ رکھ اپ میں برابر کرنا ہے تو اسی ذریعہ حیات میں کھانا ہے حیا کہ جو عظیم سلام میں شام ہے۔ وہ ظہر و عیدیت اور مت نے لئے ہموئے عمل

چھوڑنے کے لئے کھاتے پیتے میں اور ابھی نیچ کی قلیل مقدار میں، درود بھیجے صد سادو کھانا، جیسے جو وغیرہ اور وہ بھی بے شمار خاقوں کے ساتھ، اس سے وضع ہو کہ صحتی تقاضوں کی مخالفت اور اس کے ترک کا نام کس ہے، جو جوانمردی ہے۔ طبعی تقاضے پورا کرنے کا نام کس نہیں۔ یہ کہاں ہے تو ہر چادر میں ہے۔

یہی ہی فوٹو طبیعت میں بڑھ جانے اور ترقی کر جانے کا، علم، درک، علم میں ہے یہ طبعی علوم بقدر سادہ حیوانات میں بھی ہیں۔ مگر کس یہ ہے کہ اللہ سے، تیس کرے علم حاصل کر جانے، بو طبیعت کے تقاضوں سے بالاتر ہے، اور وہ علم وہی ہے جو صرف پیغمبروں کے درجے ہی حاصل ہو سکتا ہے، نہ نفس میں دیالیت کا کر نہیں جو بصورت طریقوں سے نمایاں کر دیے سے ملتا ہے وہ صورت علم کہوئے گا حقیقی علم نہیں اور جب یہ علم الہی کی نسائی خصوصیت ہے، تو اس کے معنی ہی علم الہی کے حلقہ ہوں گے، اس لئے کہ اس نے انسان نام جیسے کپڑے پہنے، گھر بنا کر رہنے و کھانا کھانا کا نام نہیں۔ یہی ہی دوکان دو کچھ یکہ، ایک در مخصوص صورت زیبا کے نہیں بلکہ سیرت و پاکیزگی، جو علم مدنی و علم الہی سے بنتی ہے۔ اس سادہ سے جس سے علم و حکمت کا چشمہ پھوٹے یا اس چشمہ سے سیراب ہو یا اس کا حلقہ ہو اس لئے حدیث نبوی میں ارشاد فرمایا: **اَللّٰهُ لَا يَرْفَعُ دَرَجَةً عَبْدًا لَّا يَرْفَعُ دَرَجَتَهُ اِلَّا بِمَعْرِفَةٍ** (۱) اور وہ علم جو عام یا محکم ہو سکتا ہے، ہو کتاب و سنت کا علم ہے۔ صیبا کہ حدیث میں آیا ہے: **اَسْمَاءُ اَلْهَنَمُ اَيُّهُ مُنْجِمَةٌ اَوْ سَنَةٌ قَانَمَةٌ اَوْ لَوْ بَصُفَةٌ دَلَّةٌ** (۲) اشراف علم یہ حکم آیت (قرآن) ہے یا سنت قائمہ سے یا مریضہ دہ ج کتاب و سنت کے مشابہ ہو یعنی قیاس مجتہد یہ علم صرف نبی و سے حاصل ہوتا ہے نہ کہ عقل و طبع یا رسوم و خیال سے۔

علم نبوی محنت اور محی بدات سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ مگر یہ علم آتا ہے محنت اور حلقہ طبعی مجاہدے اور ریاضت کرنے سے کیوں کہ یہ علم علم طبعی و عقیدہ کی طرح طبعی نہیں اس سے سب علوم سے افضل ہے کیوں کہ امور طبعی کا سب سے سررا ہونا عجیب نہیں۔ عجیب یہ ہے کہ اس میں ایک چیز نہ ہو اور وہ آجائے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے می پڑھی **لِلّٰهِ عَنِمْ** سے فرمایا۔

بتا دو کہ ایمان عجیب کس لوگوں کا ہے، صبی پڑھی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ملائکہ کا یہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ملائکہ کو کیا ہوا جو وہ یہاں نہ لائیں۔ ہر وقت وہ تجلیات ربان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جنت، دوزخ، ان کے سامنے ہے، وہ بھی ایسا نہ لائیں گے تو درکوں، گئے گا پھر صبی پڑھی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ میاں کا یہاں رہا وہ عجیب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیاء یہاں نہ لائیں گے تو کیا کریں گے؟ اترتوں تو ان پر

① بیت حسن ہے۔ اس میں مدنی کتاب لہرہ باب ماجاء فی ہون ادب علی اللہ عزوجل ج ۸ ص ۵۶

② اس میں مدنی کتاب لہرہ باب ماجاء فی ہون الدیبا علی اللہ عزوجل ج ۸ ص ۳۰۲

ملا لگتے تھے ہیں، اللہ کی وحی ان پر آتی ہے۔ جلاں و جمال خداوندی۔ اس کی ہتھکڑوں کے سامنے ہوتا ہے، معجزات ان کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتے ہیں وہ بھی ایمان نہ دلائیں گے تو کیا کریں گے؟

تو پھر صحیحہ رضی اللہ عنہم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! پھر سب سے زیادہ عجیب ایمان ہمارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہوا جو تم ایمان نہ لاؤ۔ غصہ تمہارے سامنے ہے معجزات تم پر چشم خود دیکھتے ہو۔ وحی تمہاری آنکھوں کے سامنے ترقی ہے۔ تم بھی ایمان نہ دلاؤ گے تو دروں لائے گا؟ تو پھر صحیحہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ 'اللہ ورسولہ اعلم' خدا تعالیٰ و اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ عجیب ایمان کونوں کا ہے؟ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان عجیب ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے۔ یہ غیر بن کے سامنے ہوں گے نہ معجزات اس کے مشاہدہ میں آئیں گے۔ اور اوپر سے شکوک و شبہات ذرے ذرے ہزاروں ہوں گے مگر پھر بھی وہ ایمان لائیں گے اور اس پر تمہیں گے تو ان کا ایمان عجیب ہوگا۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو چیز موع کی کثرت اور رکاوٹوں کے جھوم میں حاصل کی جاتی ہے وہی زیادہ عجیب ہوتی ہے اور نہ اگر کسی چیز کے معدلات، ذریعہ کثرت ہوں اور اس کی طرف جھکانے والے اسباب بہت ہوں، رکاوٹ بالکل نہ ہو تو اس کا حاصل کر لیا جانا زیادہ عجیب نہیں ہوتا، اس بنا پر کہا گیا ہے کہ مانگنا اگر عبادت میں مصروف ہیں تو یہ کوئی عجیب بات نہیں، کیوں کہ تخلیقات ابھی تو ہمہ وقت سامنے ہیں اور رکاوٹیں بالکل نہیں۔ نہ اس کے پیچھے کھانے پینے کا جھگڑا نہ بیوی بچوں کا دھندا نہ شہوت و غضب کا قصد تو عبادت ان کے حق میں امر طبعی ہے، در طبیعت کے تقاضوں کا پورا کر لینا کوئی حیرت ناک بات نہیں، بلکہ اس سے رک جانا حیرت ناک اور عجیب ہے۔

پس جیسے انسان کے حق میں کھانا پینا سونا جیسا عجیب نہیں کیوں کہ طبیعت کا تقاضا ہے یہی عبادت کرنا فرشتوں کے حق میں طبعی بات ہے جس کو جیانا عجیب نہیں۔ عبادت اگر عجیب ہے تو انسان کے حق میں ہے۔ کیوں کہ وہ اپنی ساری نفسانی خواہشات اور طبعی تقاضوں کو پال کر کے اور باطنی دیگر پائے نفس کو قتل کر کے روع و جود میں لگتا ہے۔ انسان کی عبادت فرشتوں کی عبادت سے بدرجہا افضل ہے۔ انسان کا ایک عمدہ فرشتوں کی ہزاروں ہزاروں کی عبادت سے عجیب بلکہ افضل ہے کیوں کہ وہ نفس کشی پر مبنی ہے نہ کہ نفس کے تقاضوں پر وہ صبح کے وقت گرم لحاف میں سے نکل کر اور خوبشات نفس کے حاد سردی میں پانی سے دھو کر کے در و در سے پنا گھر چھوڑ کر خدا کے گھر کی طرف دوڑتا ہے اور عبادت میں لگتا ہے۔ نفس سے نیند کے لئے تیار کرنا ہے کہ یہ نرم نرم بستر سے نہ اٹھے۔ ہاتھ پیر کو وضو کے پانی سے ٹھنڈ نہ کرے۔ سرد ہواؤں میں سکرنا تاہو مسجد کی طرف نہ جائے۔

مگر وہ ان ساری طبعی خواہشات پر بات مارتا محض اپنے مالک کی رضا کے لئے جاتا ہے اور مسجد میں پہنچ کر خداوند کریم کے حکم کی تعمیل دل و جان سے کرتا ہے تو یہ محض نفس مانگہ میں کہاں؟ اور یہ نفس کشی اور جہاد نفس مانگہ کو کہاں میں؟ کہ وہ نہ نفس مارا ہے نہ ہوئے نفس ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جائے، درجہ دکر کے نفس کو چھوڑا

جسے اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں مددگار کی توہین کر رہا ہوں۔ اعلیٰ وہ اللہ۔ وہ اللہ کے مقدس بندے ہیں۔  
 ﴿سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ﴾ وہ اللہ تعالیٰ کے مطیع، مبرا، سرور، بندے ہیں، جن سے کبھی بھی گناہ و معصیت کا  
 صدور ممکن نہیں ﴿لَا يَنْفَعُ صَوْلٌ وَلَا نَفَسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ ان کی توہین کمر بستہ و ران پر ہمارے  
 انا واجب ہے۔ یہ صرف بیان حال ہے کہ اس کی عزت و بل عزت نفس ہے۔

انسان کی عبادت پوری عزت نفس سے اور انسان کی عبادت پوری عزت نفس سے ہے۔ مقصد یہ ہے  
 کہ طبیعت کے تقاضوں کو پورا کرنا نہیں بلکہ خود طبیعت کو تامل ہے۔ ٹھیک سی طرح انسان کی طبیعت اس کی  
 متحمل نہیں کہ اس میں علم آئے بعد جمالت اس کی طبیعت کا تقاضا ہے، اس کی جبلت میں جہل ہے علم نہیں۔ کوئی انسان  
 ماں کے پیٹ سے جڑے کر نہیں سنا۔ محنت و ریاضت سے ہر پید کرتا ہے طبیعت کو ہمارے علم حاصل کرتا ہے جو عجیب  
 بھی ہے۔ اس میں بھی ہے۔ مثال اس نے ہے کہ مجاہد سے سے حاصل کیا جس سے اس کے مدد کو قوی کی قوت  
 اور کارگزاری نمایاں ہوئی سے درحقیقت اس سے کہ وہ انسان جو یک گندے قطرہ سے بنایا گیا ہے۔ درحیاد  
 لا یغفل (لطف سے) تیار ہو۔ تدبیر سے بہ سہارے۔ بلکہ پاس خاف سے جس میں شعور کا نشانہ نہیں اور پھر ایسا  
 ما شعور نکلا کہ دیا ہر پر قوت لے گیا۔ پوری مددگار پر قوت ہو اور تاملی حالت پر غالب ہو گیا پھر علم کے کس سے۔

انسان و مددگار کے علم کا فرق ۱۔ تو علم کا ان گندے سے ہاں اور تکلیف جسموں میں اتار دینا کمال نہیں ہے تو  
 دیکھا ہے؟ اور اس عجیب و غریب کماں سے گروہ ساری کائنات سے باری سے چائے تو اس تال کی کیا وجہ ہو سکتی  
 سے۔ پس مددگار میں اگر علم آئے تو یہ اس کا طبعی تقاضا ہے اور اس کا علم اس کے مددوں سے ہے اور مددوں میں  
 رہتا ہے۔ اس نے پھیل نہیں سکتا جتن ہے اتنا ہی سے گاہ، لیکن اس نے مجاہد سے علم حاصل کرتا ہے اور جو چیز اس کے  
 اندر نہیں ہے۔ وہ دوسرے لگاتا ہے اور سے علم حاصل کر کے کیسے مشقت و جدوجہد کے ساتھ کھتے ہی راستے تحصیل علم  
 کے لئے ملے کرتے پڑتے ہیں۔ اور کتنی ہی منزلوں سے گزر کر وہ علم کے مختلف درجات و مراتب اور علمی مقامات  
 تک پہنچتا ہے، اس سے اس کا علم پھیلتا ہو جاتا ہے، اس میں تدبیر و فکر شامل ہوتا ہے۔ جس سے من بھر علم اس میں  
 ہو کر رہتا ہے۔ لیکن مددگار کا علم عقلی قسم کا علم ہے، جس میں پھیلاؤ نہیں، انسان کا علم تدبیر و تفقہ سے  
 ہوئے ہوتا ہے جس میں پھیلاؤ ہوتا ہے، یعنی فرشتے کو غرچا رکھنے معلوم ہیں وہ چارے کے چارے ہیں اور انسان کو  
 چارے معلوم ہو جائیں تو وہ تدبیر و جہاد کے دریغوں میں چارے میں مسائل و علوم پیہ کر پیتا ہے اور نئے  
 نئے علوم نکال لیتا ہے۔ اس سے مددگار سے بمقابلہ آدم معانی سے خود اقرار کر لیتا تھا۔

انسانی علم کی فضیلت ﴿سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا بِكَ﴾ اور انسان کے استدلال کو وراحتہ کو  
 اس کے خدا سے اس کے ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ الْأَخْبَرِ إِذْ أَخْبَرَهُ، وَلَوْ كُنْزُهُ الْوَسْوَءُ

والہی اوسى الامر منہم بعیمہ لعلین ینسبحونہ مبہم ﴿﴾ پس علمی دین میں انسان کی برتری ملانگہ پر ایک تو کیمت علم کے لحاظ سے ہے کہ سے تھا ہوا کی تعلیم ہی۔ جو ملانگہ کو کیمت ہی اور دوسرے کیمت علم کے لحاظ سے ہے کہ ملانگہ اپنی معلومات میں تفکر و اجتہاد سے کوئی صادق نہیں کر سکتے اور انسان کرتا ہے، پس اللہ نے انسان کو سب سے زیادہ علم بھی دیا اور اس میں رہا دست علم کی صداقتیں بھی رکھ دیں۔

استنباط و ارتقائے علم صرف انسانی علوم کا خاصہ ہے۔ پس علم اور ارتقائے علم درحقیقت انسان ہی کی خصوصیت ثابت ہوتی ہے، جو دوسری مخلوقات میں نہیں درطہرے کہ جامع علم شہیت کی شان ہے کیوں کہ بادشاہ کا کام مزدوری کرنا نہیں۔ بلکہ اپنی مملکت کا علم رکھنا ہے تاکہ حکام دے سکے اس نے جب انسان کو سب سے زیادہ علم دیا گیا تو قدرتی طور پر یہ بت و حقائق خداوندی بھی اسی کا کام ہو سکتا تھا جو اسے مل گیا۔ اور اس کائنات کا سارا نظام اس کے سپرد کر دیا گیا کہ وہ ناسطی میں اس کی کائنات پر کھم چدے، کائنات سے کام لے اور اس میں حسب مشاہدہ تصرفات کرے۔ اس سے وہ حیوانات سے لگ کامیت ہے۔ جمادات سے انک پیار بیتا ہے زمین سے آسمان تک اس کے تصرفات چلتے ہیں۔ وہ اس ہادی کائنات کے ہاوس میں علم کی طاقت سے حوزہ ترقی کرنی لگی ایہودات کرتا ہے اور اس طرح اپنے علم کی وسعت کا ثبوت دیتا رہتا ہے، سب سے پہلے علم یہ ہے کہ کئی کا نام معلوم ہو کیوں کہ علم میں سے نئی نئی باتیں کا سنا اور پھر عمل و صنعت میں نئی نئی اختراعات کرنا ان فرشتوں سے ہر پڑنہ جن و جنون سے۔

استعداد و علم کی ترقی بلکہ صرف انسان سے۔ تو حق تعالیٰ کی زلی عنایت اس پر متوجہ ہوئی اور اسی کو سب سے اپنی توجہ و عنایت سے تدریجی طور پر علم سکھایا۔ چنانچہ علم کا کل ابتدائی مرتبہ شی کا نام معلوم ہونا ہے۔ مگر نام ہی معلوم نہ ہو تو اسکی طرف توجہ ہی محال ہے اس لئے کہ بھول مطلق کی طرف توجہ ہو ہی نہیں سکتی۔ پس حق تعالیٰ نے اپنے سب سے پہلے شاگرد حضرت آدم علیہ السلام کو شیاء کے نام سکھائے۔ جو علم کی ابتدائی منزل ہے۔ ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾

شی کا نام معلوم ہو جانے پر مصلحا آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو کچھ بھی لوں۔ جس کا نام نہ سنتا رہا ہوں تو پھر حق تعالیٰ سے ودناموں وان کائنات پچچا نوا کی کہ وہ معلوم شیاء کے نام لے لیں۔ تو زمین و آسمان و درجہ ہمواں کے درمیان میں ہے نہیں چوٹ کیا۔ پس اس کے خواص و آثار بتلائے۔ پھر اس کے تنہا و عنایت پر مطیع فرمایا۔ پھر اس سے کام پیتا سکھایا۔ در پھر اس سے نفع حاصل کر کے طریقے سکھائے۔ غرض درجہ بدرجہ عام بشریت علمی ترقی کرتا رہا و رانیہ و علیم اسماء کے بعد دیگرے معلم ہر کرتے رہے۔ در علم کے مرتبہ کی درجہ بدرجہ تعلیم دیتے رہے۔

تجلیات علم و خدشت یہاں تک کہ جب ساری استعداد جامع علم کی متحمل ہوئی اور قریباً تین ہزار نے اور علمی

مشق کرنے کے بعد وہ ہمہ گیر علم کے لئے مستعد ہو گئی تو سخی معلم حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا۔ جنہوں نے حقائق الہیہ کی تعلیم دی اور علم کو کامل کرتے ہوئے اس کے سر پر حکم کی طاعت اور علم پر مطلع فرمایا۔ جس سے انسان نے حقیقت علم کا سراغ پایا اور وہ قرآن حکیم کے جامع علم سے روشن ضمیر بنا۔

پس وہ خلافت جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں اپنی بندگی منزل میں تھی، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ اپنے انتہائی مقام پر پہنچ گئی، کیوں کہ اس کا منی علم تھا، علم ہنداء میں علم الہام کے ابتدائی دور میں تھا، تو اس پر مبنی شدہ خلافت بھی ابتدائی دور میں رہی اور وہی علم جب ترقی کر کے حد تک پہنچ گیا کہ اس کے بعد کسی نبی ہی کے آئے کی گنجائش نہ رہی۔

جو کوئی نیا علم اور نئی شریعت لے کر آئے تو خلافت بھی حد تک پہنچ گئی۔ چنانچہ خلافت ظاہری تو حقائق کائنات کی تسخیر ہے، جس کے ذریعے عناصر اربعہ کے عجائبات نمایاں ہوں۔ اور خلافت باطنی حقائق الہیہ کی تفصیل ہے۔ جس کے ذریعہ روحانیت کے عجائبات نمایاں ہوں۔ سو خدا ہر ہے کہ دور محمدی میں یہ دونوں ہی خلافتیں حد تک پہنچ گئیں۔ ایک سے ایک مجرعتول مادی ایجادات انتہا کو پہنچ رہی ہیں۔ جو عقل و نفس کے کمال کی دلیل ہے۔ ورا یک سے یک حیرت ناک علمی و روحانی اجتہادات ختم کو پہنچے جو لفظ نفس کے کمال کی دلیل ہے۔ غرض تعقل اور لفظ یا عقل نفسانی اور قدر روحانی دونوں حد کمال کو پہنچ گئے۔ کیوں کہ علم جامع دنیا کے سامنے آ گیا۔ اس لئے خلافت صوری و مادی بھی مکمل ہو گئی اور خلافت حقیقی و معنوی بھی تکمیل کو پہنچ گئی۔

اختصاص خلافت لیکن صورت بلا حقیقت ناپائیدار و رہے معنی ہے۔ اس لئے مادی خلافت بغیر روحانی خلافت کے بے معنی اور جسم بلا روح کی مانند ہے۔ جس کے لئے نہ بقاء ہے۔ نہ پائیداری اس لئے اصل خلافت وہی علمی خلافت کہی جائے گی جس سے انسان کا کامل اتمیہ ساری کائنات پر نمایاں ہوگا۔ تاہم یہ دونوں خلافتیں انسان ہی کو دی گئیں، نہ ملکہ کو نہیں نہ جنات و دیوتا کو کیوں کہ علم کا یہ مقام وہ کسی کو نہیں ملے۔ ہاں یہ علم انسان ہی میں کیوں ترقی کر سکتا تھا ورنہ وہ بہ تم یا جنات یا ملائکہ میں ترقی پذیر نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بھی دونوں قسموں کی خلافتوں کے مستحق ہو جاتے۔

مادی ترقی عناصر کے تصادم و تفرؤ کا نتیجہ ہے۔ اس کی بناء یہ ہے کہ علم کی ترقی ہو یا صنعت و عمل کی۔ بغیر تصادم و تفرؤ کے نہیں ہوتی۔ بلکہ ترقی نام ہی تفرؤ و تصادم کا ہے کہ اس کے بغیر علم اور قدرت کے تفرؤ و تفرؤ آسکا۔ نہ ہو سکتے کیوں کہ یہ ایک فہری اصول ہے کہ بیضا مادہ میں ترقی نہیں ہوتی۔ جب تک کہ اسے اس کی ضد سے ترکیب دے کر کر پانہ جائے۔ مثلاً بعض آگ میں کوئی ترقی نہیں۔ جس طرح ہزاروں سال پہلے وہ جلتی اور بھڑکتی تھی، سی اندر میں آج بھی جلتی اور بھڑکتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہزاروں ہزار برس کے بعد اس کی پست اور رنگ نے ترقی کر کے کوئی نئی صورت یا جدت پیدا کر لی ہو۔

اس کے کسی انداز میں نہ صادر ہے نہ ترقی۔ اس طرح محض پانی میں کوئی ترقی نہیں۔ سمندر کی ہر رس پہلے جس طرح ٹھہر گئی تھی، اسی طرح آج بھی کر رہا ہے۔ نہ اس کے تنوع نے کوئی جدت پیدا کی نہ جزو مد نے اپنی تنوع آج بھی ہے، جو اس ہزار سال پہلے تھا۔ نیز سمندر بھی وہیں کا وہیں ہے جہاں پہلے تھا۔ اب بھی ہے جو پہلے تھا۔ کوئی رخ تبدیل نہیں۔ نہ اس کا رخ بدلا، نہ دھار بدلا اسی طرح ہوا جیسے پہلے چل رہی تھی۔ اب بھی اسی انداز سے چل رہی ہے۔ زمین جیسے پہلے یک تودہ خاک تھی۔ اب بھی ہے، نہ اس میں کوئی جدت ہے نہ قدرت نہ ترقی ہے۔ سارا مقام، لیکن گرات میں سے کسی ایک کو دوسرے سے مگر دو ترقی وہیں شروع ہو جائے گی۔ مثلاً پانی کو ایک برتن میں بھر کر اور بیچ میں ایک پردہ دے کر دوسری طرف آگ دھکا دیں کہ آگ پانی پر حملہ آور ہو۔ اور پانی آگ پر وہ اسے ٹھنڈا کر دینا چاہے اور یہ اسے گرم کر دینا چاہے۔ تو ان دونوں کے ٹکراؤ سے ایک تیسری چیز پیدا ہو جائے گی۔ جسے بھاپ یا اسٹیم کہتے ہیں اور اس سے تیس اور مشینیں چلے گئیں گی۔ درہمہ فی ترقی شروع ہو جائے گی اگر آگ کو پانی سے مگر نہ دی جاتی تو محض آگ یا بھس پانی سے کوئی انجن یا مشین نہ چل سکتی۔ تو یہ ترقی ترقی دو عنصروں کے تصادم و ٹکراؤ کا نتیجہ ہے، جو تباہی کا عنصر ہے کبھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح اگر آگ کو آگ سے مگر دیا جائے اور فضا میں مثلاً آفتاب کی گرمی سے برسنے والی آگ ہوا کے جھوکوں سے تصادم ہوتی ہے تو شہاب ثاقب اور گر بننے والے لبرعد و برقی پیدا ہوتے ہیں جن سے ہر کچھ نباتات نہیں ہوتے ہیں۔

دوسرا کن فضاء میں سے نئے حوادث رونما ہوتے ہیں جو محض آگ یا محض ہوا سے نمایاں نہیں ہو سکتے اسی طرح اگر مثلاً مٹی اور پانی کو ملا دیا جائے کہ مٹی تو پانی کے سیلاب اور رقت کو ختم کر دینا چاہتی ہے اور پانی مٹی کے جہاد اور وراجم کو مٹا دینا چاہتا ہے تو اس دونوں کی ٹکر سے گاراپید ہو جائے گا۔ اور اس سے بیٹھیں بننے لگیں گی جن سے مکانات کی تعمیر ممکن ہوگی پھر اس گارے سے برتن بننے لگیں گے جن سے تمدن کی ترقی ہوگی اور نئے نئے ذرائع ان کے ظروف و مکان اور سامان تیار ہو جائیں گے۔ اگر تباہی اور پانی اپنی اپنی جگہ پڑے رہیں تو یہ ترقی کبھی بھی رونم نہ ہو۔ اس سے واضح ہوا کہ ترقی نام تصادم کا ہے، تصادم نہ ہو تو ترقی بھی نہ ہون کو ان کو چھوڑ کر عین میں لو، تو دو پہلو ان مثلاً فن کشی و سپر گرمی کے ہر ہوں۔

لیکن کبھی بھی زور آزمائی نہ کریں اور کبھی بھی باہم کشی نہ کریں تو ان کے فن اور داویج میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ ایک اگر ان دونوں پہلوؤں کو باہم کر دیا جائے اور وہ کشی پڑیں تو ہر ایک کو کشش کرے گا کہ دوسرے کے دائرہ کی کاٹ کرے تاکہ مغلوب نہ ہو تو ہر وقت نئے سے یاد دہانے فنی قواعد کے تحت ایجوکرے گا اور اس طرح فن کے خفی گوشتے کھل کر فن ترقی کرے گا۔ اور دنیا کے سامنے نئے نئے داویج کھلتے رہیں گے۔

علم و جمہل، و باطل کے تصادم کی حکمت اسی طرح ایک عام کتبہ ہی بڑا علم رکھتا ہو۔ اس کے علم میں خود بخود کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ لیکن اگر اس عالم سے کسی جاہل کو لڑاؤ جو اس پر اعتراضات و رسولات کی بوچھاڑ کر دے تو

اس کے علم میں سے نئے نئے گوشے جو ہر کی جدت پیدا ہو جائیں گے جن سے اس کے علم میں زیادتی ہوگی جو بعد اس علم انہیں کی فکر کے کبھی نہ پیدا ہوئی۔ سلام حق ہے اس کا علم اور قائلوں سچا ہے لیکن اگر اس کے مقابلہ پر کفر ہو اور وہ اس سے ٹکر نہ دیتا ہو تو سداً ہماری قوتوں کے نئے گوشے اور اس کے حقائق کے سرستہ راز جو اس میں چھپا ہوا ہیں کبھی نہیں کھل سکتے اور یہی سب کی قوت نمایاں ہو سکتی ہے۔ اس نئے حق تعالیٰ نے اسد م کے مقابلہ پر کفر، اخلاص کے مقابلہ پر غاف، سچ کے مقابلہ پر حشو، علم کے مقابلہ پر جہل، دیانت کے مقابلہ پر خیانت، ملائکہ کے مقابلہ پر شیاطین، انبیاء کے مقابلہ پر دجال، دکھ دیئے کہ یہ ضد دس اصول سے ٹکرتی رہیں اور اس طرح سب کی پاکیزہ قوتیں اس ٹکر و سے نمایاں ہو کر ان کی صداقت کھولتی ہیں۔

قوموں کے باہمی تعامل میں درس عبرت اس طرح وہ قومیں تھیں ہی چاہے جبروت کی حامل ہوں۔ لیکن اگر ایک کی دوسری قوم سے ٹکر نہ ہوتا تو اس کے محلی جو موجود مقابلہ ہی کے وقت کھل سکتے ہیں، کبھی نہ کھلیں۔ اس لئے جب وہ قومیں جڑتی ہیں تو غائب و معيوب کے لئے سے ہمیشہ نئے نئے نظریات اور نئے نئے کشمکشات ہوتے ہیں تاکہ دنیا کی وہ ترقیات جو عقل سالی اور علم رسانی سے راستہ ہیں بنے اسے وقت پر اس تعداد میں سے نمایاں ہوں۔ اور ہر قوم کے داخلی اور قلبی جو ہر کھل کر اگلی نسوں کے لئے مرید ترقیات کا درس عبرت بنیں۔ ورنہ ہر قوم کا رکھ رکھاؤ (نظم) ہو پانی کی طرح سرسبز رہے جو ہر دور کو کھودے اور قوام میں اس بے فکرگی سے سستی، کاہلی اور تن سادی پیدا ہو جائے اور عام میں فساد پیدا ہو جائے۔ اس لئے جو قوم کو فکر کر یک دوسرے کے لئے تازیانہ جبروت بنادیا جاتا ہے تاکہ سب فکر کی سے بے خفی جو ہر دور کو ضائع نہ کرنے پائیں۔ اس لئے قرآن حکیم نے قوم کے تصادم کو ضد کے فصل و کرم سے تعبیر کیا ہے کہ اس کے بعد نہ کائنات کے سرستہ راز ہی آشکار ہو سکتے ہیں، نہ قوم میں بیداری اور مستعدی پیدا ہو سکتی ہے، جو قدرت نے اس میں ودیعت رکھی تھی۔ فرمایا ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ لِلنَّاسِ بَفْضِهِمْ بَعْضٌ لَّفُضِدَ لِلْآزِمِ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَمِي لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ﴾ ①

ٹھیک اسی طرح سمجھیں کہ انسان کے سو کائنات کی تین ہشتاد مخلوقات ایک ایک جو ہر کی حامل ہیں۔ حیوانات میں صرف ہمنیت ہے، حشرات میں صرف حیفیت ہے اور ملائکہ میں صرف ربانیت ہے۔ اسی لئے اس میں سے کسی میں بھی ترقی نہیں کوئی شخص کی مادی ہے جیسے حیات۔ کوئی محض ہوا کی مادی ہے جیسے ملائکہ کوئی محض مٹی یا پانی کی مادی ہے جیسے بہائم۔ نہ جنت میں کوئی ارتقائی شے ہے۔ کسی جس نے آج تک نہ کوئی بچہ دیکھا جس سے دنیا میں سچا وٹ پیدا ہو جاتی نہ کسی فرشتہ نے آج تک کوئی اجتہاد کیا کہ نیا منہاج اور نئی شریعت پیدا ہو جاتی نہ کسی ہمیشہ آج تک کوئی نیا ستارہ، جس سے دنیا کو کوئی رہنمائی ملتی۔

حالات و شیطاں جس طرح تر روبرو پہلے حید و فریب و رنہ انگیزی کرتے تھے اسی نوعیت کا آج بھی



کرتے ہیں ہم تم کھانا، پینا، چہرہ، رسل بڑھانا جیسے پہلے کرتے تھے وہی آج بھی کرتے ہیں۔ رستوں کے گھس گھسنے کا درد وہ اس کے مننے کا کوئی حد پر طریقہ نکالنا نہ فرشتہ کی بنی کر کے کاؤں پر ستر نکالنا نہ شیاطین کے کمرہ درد میں کوئی حدت پیدا ہوئی۔ بسکہ ہر ہمارا رسل پہلے اس کو ع کے جو بھی فہم تھے اسی کے وہی آج بھی ہیں۔ اس میں کوئی ترقی نہیں کیوں کہ یہ سب نوعیں اپنے اندر ایک ہی مادہ رکھتی ہیں اور اس کے تدریج میں تصادم نہ کوئی صورت نہیں جو ترقی کی موجب تھی۔

تقابل صفات سے ترقی۔ خدایا ان کے کہ اس میں تقدیر ہے۔ یہ ساری نوعیں جمع فرمادیں ان میں ملکیت بھی ہے بھیمیت بھی ہے اور طبعیت بھی ہے تو ان کی تھ کہ یہ متضاد نوعیں باہم لگائیں اور اس لگنے سے نئے نئے اعمال کا ظہور ہو جو انہی نوعوں سے نہیں ہو سکتے تھے مثلاً بھیمیت کا کام کھانا، چہرہ و رسل بڑھانا تھا لیکن جب اس کے ساتھ ملکیت لگرائیں تو تیسری قوت پیدا ہو جاتی ہے جس کو حقیقت کہا جاتا ہے اور اس سے جاء و تباہی کی سیکڑوں صورتیں پیدا ہوتی ہیں کہ لہو کھانا چار فداں حرم لہو نسل کشی حدوں اور فداں حر مطلق چہرہ بینی چار و لہو تباہی و غرض تہ نسل کے بڑوں کو شے صفت و پاک و مٹی کی بدولت کھتے ہیں جس سے دین و ایمان ترقی کرتے ہیں۔

درعصت درحقیقت بھیمیت اور ملکیت کے ٹکراؤ کا نتیجہ ہے۔ جیسے لگ پانی نے لکڑی کا نتیجہ بھاپ تھا جس سے تدریج ترقی رہتا تھا اسی طرح طبعیت کا کام ہو کہ فریب و غباروں درمکاری ہے اس کے ساتھ اگر ملکیت کی عقل ڈال دو تو تہیرا تہیرا پیدا ہوگا جس سے ٹکراؤ فریب کی بجائے عقل حیرتہ تہیرا کا ظہور ہوگا اور عقلی تہیروں کا جس مایاں ہوگا اور حمد و انور و چاروں کے نئے نئے نظریات سے اسے آئیں گے اور اندوں میں قوت عصبیہ ہے جس کا ثمرہ غریب و چہرہ پھارے۔

کس کا ظہور و درمادی و روحانی ترقی۔ سب سے گراں کے ساتھ ملائکہ کی متانت اور داری و لکڑی دیا جائے تو اس سے شجاعت پیدا ہوتی ہے۔ جس میں عقل و ہوش کے ساتھ جوش دکھا جاتا ہے اور بہادری کے ساتھ دانی کا ستم ہو جاتا ہے۔ بہر حال شہوت غصب اور ٹکراؤ فریب کے ساتھ مرقوت عقیدہ کوڑیا جاتا ہے اس سے پاکیرہ صدق پیدا ہوتے ہیں اور علمی و خدائی اور دینی ترقیات نے اس کو کھل جانے میں جو صرف سب سے مہین ہیں۔ جن ملک اور حیوں سے ممکن نہیں کیوں کہ متضاد قوتوں کا مجموعہ سب سے ہی ہے۔ اس سے ترقی کی راہیں بھی سب پر کھل سکتی ہیں۔ کہ ان میں خلوقات پر اس لئے تباہی جادات سے دیا کو سجایا تو اس سے بچا۔ ریل، تار، لوہ، بجلی، انیٹیو، جہاز، کشتی، سوری، مکالمہ، معروف تجارت، حرفت، حکومت، مہمان سے سو کسی نے اس کے نہیں دکھائی اور اہر جہتہ دت و عقل و ادراک کی اعتنا و دین بشریت مدد، مشرب، ادوی و جہان حدس و تجربہ، علم، معرفت، قرب، محبت، بصیرت بھی انسان کے سوا کسی نے حتیٰ کہ کسی پاک و فرشتہ نے بھی اس کے نہیں

کھلانی یعنی نساں اس ترقی و درجہ متصادمہ اس کے نکلنے سے پیدا شدہ ارتقا کی بدولت فرشتوں سے کہیں زیادہ اونچا پہنچا اور جبریل کی رسائی سے بھی آگے تک اس کی ساری ہوئی جہاں مدد ملے گی پر نہیں مار سکتے، یہ اس کی قوت عقلیہ کے قوت شہوانیہ قوت عصبیہ، قوت سنجیدہ سے نکلنے اور عقل کے علیہ کا نتیجہ ہے۔

قوائے شر کے عقل پر غالب ہونے کا نتیجہ یہاں اگر اس نکلنے میں عقل مغلوب ہو جائے اور تو اسے متقاعد عقل کے تابع آجائیں یعنی عقل اس کا دامن میں جاملے اور ان کے تقاضوں کو اپنی تدبیر سے پورا کرنے کی نوکری بن جائے تو پھر یہ بہائم سے چار ہاتھ آگے کاھیں اور شیطن سے درجہ اوپر کا شیطان بن جاتا ہے جس سے بدنام و رشتہ طین بھی پناہ مانگتے نکلتے ہیں۔ اگر اس کی عقل ہمیت کا راز بن جائے تو پھر تم کو وہ عیسیٰ و بدکاری نہیں سوجھ سکتی جو سے سوچھے گی۔

یہ راز اور یہ کارکن کی ایسی نئی نئی شکلیں بنا کر دے گا جو بہائم کے ہاں کو بھی نہیں سوجھ سکتیں اس کے ہاں عیسیٰ کے اذی بن جائیں گے۔ زڈ کے چنگے تیار ہو جائیں گے۔ فی ثقی فن اور ایک ہنرمیں بن جائے گی اور حیوانات کے خوب میں بھی وہ حیوانیتیں نہ کہیں گی جو اس کا فاش دماغ اور عیش و سرگرمی کا اور گہرائی عقل و فکر و فہم کی قوتوں کا غلبہ و بتاؤں پر پھر سے وہ جیسے ہر حسنازیں سوجھیں گی کہ شیطان کو صدیوں غور کر کے بھی عیب نہ ہوں گی۔ غرض اس حقیقی قوتوں کے نکلنے میں اگر عقل غالب رہی تو یہ اس تعلیم کا ثبوت پیش کرے گا اور اگر عقل پر شہوت و غضب اور درندگی غالب آگئی تو پھر نساں اسفل مالمین میں کھڑا نظر آئے گا۔

تیسرا راز یہ عقل بنا قوتوں پر علم کے تھیں اور اس سے غالب ہو سکتی ہے، جو علم کے عقل طبعی ہے، جو بدشہ اس طبعی قوتوں کا ہاتھ دے گی اور انہیں ہر کام کرنے کے لئے نئے راستے تلاش کیے گی لیکن عرف عقل جسے علم نے چکا دیا ہو۔ اس قوتوں کو اپنی۔ و پر چلائے گی اور پھر ہر شعبہ زندگی میں انسانی کمالات کا ظہور ہوگا۔ اس لئے اس کی تعلیمات میں مشغور مخلوقات پر عقل شخص سے ثابت نہیں ہوتی بلکہ علم سے ثابت ہوتی ہے اور علم بھی وہ جو طبعی بھی نہ ہو اور کور عقلی بھی نہ ہو جس پر علم ہو جو بدیہ و حقیقت کی طرف آتا ہے اور اس کو روشن کرتا ہے۔ عقول کو جودیتا ہے۔ وہ ان کو رس کرتا ہے۔ دماغوں کو عقل کرتا ہے اور بالفاظ دیگر آدمی کو آدمی بناتا ہے ورنہ آدمی کو بھی میسر نہیں نساں ہوتا

اس سے ہمارا نظریہ و عقلی فرض ہو جاتا ہے کہ ہم اس شرعی و علمی عمل کو حاصل کریں جس سے ہماری روشنی و ہمت ہے۔

شریعت کی حکمرانی درم پر نام ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر گوشہ میں ہی علم سے ہدایت حاصل کریں یعنی خلوت و رحلت، انفرادی و جماعی، دوستی و دشمنی حکومت و غلامی، خوشی اور غمی، رست و است و مصیبت، موت و حیات ہر مرحلہ پر اسی علم سے جس کا دوسرا نام شریعت ہے، رہنمائی حاصل کریں۔ ورنہ عقل کو اس کے خادما کی

حیثیت سے ساتھ رکھیں۔ یہی تو تھیں جو جہالت میں کام کرتی تھیں۔ اب علم میں کام کریں گی۔ وہی بحیثیت جو جہالت کے ساتھ عیاشی، فحاشی، بدکاری، دہریہ ایمانی پر لاتی تھی اب شریعت کے تابع ہو کر عفت و عصمت، پاک دانی اور نیکوکاری پر آئے گی، وہی قوتِ فیطنیت جو ہیست جہل مکاری، ڈپوٹسی، عیاری و شرارتوں کی طرف لاتی تھی۔ اب تابعِ فرماں الہی ہو کر تہیہ و ادائیگی، دانش و بینش اور عاقبت شناسی کی طرف لے آئے گی۔ اور باغلاط دیگر جملہ نفسانی سے نکال کر فطرتِ روحانی کی طرف نکالے گئے گی۔ اس نئے خاصہ یہ ہوا کہ طبیعت پر تو حکومت عقل کی قائم کر دی جائے اور عقل پر حکمرانی شریعت اور علم الہی کی کر دی جائے۔

اسلام کے دینِ فطرت ہونے کا معنی تو نسبِ سرشتی معنی و تخلیق ہو جائے گا ورنہ ایک جہیدہ یا ایک شیطان یا ایک درندہ کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اس کا حاصل یہ نکلا کہ شریعت انسان کے کسی خلقی مادہ کو ضائع کرنے یا پامال کرنے کے لئے نہیں آئی۔ بلکہ ٹھکانے لگانے کے لئے آئی ہے۔ تاکہ ہر قوت کو اس کا صحیح مصرف ملے کہ اس میں استعمال کرے۔ یہی معنی ہیں اسلام کے دینِ فطرت ہونے کے، کہ اس نے ہر قوت کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ ثبوت ہو یا غضب۔ سہیبت ہو یا فیطنیت کسی کو بھی بے کار نہیں ہونے دیا بلکہ ایک خاص پروگرام پر چلا دیا ہے، نیکی تو بجائے خود ہے، اس نے تو کسی بری کو بھی صلی الاطلاق نہیں مٹایا۔ بلکہ اپنے اشراروں پر چلا دیا ہے، مثلاً جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ انسان کی جبلت میں جوش کے وقت مبالغہ آمیزی اور خداف واقعہ کلام کر جانا داخل ہے، شریعت نے اسے کلینے نہیں مٹایا۔ بلکہ فرمایا کہ اگر دوڑتے ہوئے بھیڑوں میں جھوٹ بھول کر بھی صلح کرادو تو نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ اس پر اجر بھی ملے گا۔ اور ایب اجر جو نماز، روزہ پر ملتا ہے۔ دو بھائی باہم لڑ رہے تھے۔ آپ نے ایک بھائی کے پاس جا کر کہہ دیا کہ میں تم کس کا مقابلہ کر رہا ہوں تو تمہاری جدائی سے بے حد غمگین و ر سوگور ہے در رات تو وہ آپ کی تعریف میں رطب السنا تھا اور روتا تھا کہ ہائے میرا بھائی مجھ سے جدا ہو گیا۔ دوسرے بھائی کے پاس گئے در اس سے بھی ایسی باتیں کہیں، جس سے دونوں کے دلی نرم ہو گئے اور مصالحت کو آمادہ ہو گئے۔ اور صبح کو دونوں نے معافہ کر کے باہم صلح صفائی کر لی۔

شریعت نے جنگی و طبعی قوی شر کو خیر کے طرف موڑا۔ تو اس جھوٹ پر ثواب اس سچ کی نسبت یقیناً ملے گا جس سے فتنہ کا بج بوزیا گیا اور دوڑے ہوئے بھیڑوں کو لڑ دیا ہو۔ اس سے واضح ہے کہ جھوٹ جیسی چیز کو بھی شریعت نے مٹایا نہیں بلکہ محفوظ رکھ کر اپنے اشراروں پر چلا دیا ہے گویا معصیت بھی عبادت بن جاتی ہے۔ اگر شریعت کے اشاروں سے ہو اور اگر حق کو شریعت کے خلاف استعمال کیا جائے تو وہ معصیت بن جاتا ہے۔ غیبت سچ بولنے کو کہتے ہیں۔ یعنی کسی کے عیب واقعی کو اس کے پس پشت بیان کرنے کا نام غیبت ہے۔ شریعت نے اس سچ کی ممانعت فرمائی ہے اور اسے حرام رکھا۔ حالانکہ بحیثیت سچی بات کو کہتے ہیں درجھوٹ ہو تو وہ افتر ہو گا غیبت نہ ہوگی تو یہ سچ بولنا حرام ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے۔ ﴿اِنَّ عِبْرَتَ لَكُمْ اِنَّ يٰۤاُنْظُرْ لَكُمْ اَحْيٰہٗ مَيِّتًا فَكَّرِ عَنْكُمْ وَلَا تَمْنُوْا﴾

یہی نصیبت کرنا ایسا گندہ فعل ہے جیسے اپنے بھائی کے مردہ گوشت کو نوچ نوچ کر کھانا۔ نتیجہ یہ نکھ کہ نہ حج عبادت ہے اور نہ جھوٹا معصیت بلکہ کہنا، نہ عبادت ہے اور نہ ماننا معصیت ہے۔ یہی نماز قنین وقات میں حرم ہے۔ سورج طلوع ہوتے وقت۔ غروب ہونے وقت اور استواء یعنی سر پر ہوتے وقت۔ اوقات میں اگر نماز پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، معلوم ہو کہ نہ نماز پڑھنا عبادت ہے نہ چھوڑنا عبادت ہے۔ کہنا، نہ عبادت ہے۔

عبادت کی حقیقت تسلیم و رضا ہے۔ ماہ رمضان میں روزہ فرض ہے مگر بلا عذر ترک کیا جائے تو گناہ اور سزا دو برس سزا پڑتی ہیں۔ لیکن یہی روزہ عید کے دن حرم ہے مگر روزہ رکھ لے گا تو گناہ گار ہو جائے گا، جس سے واضح ہے کہ نہ روزہ رکھنا عبادت ہے نہ چھوڑنا عبادت ہے، کہنا، نہ عبادت ہے کہ جب ہم کہیں، روزہ رکھو جب ترک کرائیں ترک کر دو، اپنی تجویز کو دخل مت دیں کہ یہی طاعت درحقیقت عبادت ہے یہ نہ روزہ رکھنا عبادت کی صورتیں اور مثالیں ہیں حقیقت عبادت اطاعت اور تسلیم و رضا ہے

خودکشی حرام اور بہت بڑا جرم اور گناہ ہے مگر جہاد میں اسے قتل کے لئے پیش کر دینا اور سر کو تھمسی پر رکھ کر جاننا یہی سب سے بڑی عبادت ہے، اس سے واضح ہے کہ نہ جان دینا عبادت ہے۔ نہ جان بچانا عبادت ہے۔ کہنا ماننا اور بروقت تعمیل حکم کرنا عبادت ہے۔ یہی قتل نفس اپنی نفس کے لئے کیا جائے تو معصیت ہے کہ خلاف اطاعت ہے اور یہی قتل نفس اگر حفاظت دیں اور اعدائے کفر کی خاطر کیا جائے تو شہادت اور دین و عبادت ہے کیوں کہ یہ نفس بدن آپ کی ملکیت نہیں بلکہ سرکاری مشین ہے، اس کو آپ اپنی مرضی سے ضائع نہیں کر سکتے ہاں، لک کے حکم پر رکھ بھی سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں، وہ رکھو میں تو اس کا رکھنا اور یہی نہ عبادت ہے وہ خود ہی سے تلف کرائیں تو تلف کر دینا ہی عبادت ہے۔ موٹ مار اور عمارت گری نہ معصیت ہے، نہ اس سے بچنا عبادت ہے کہنا، نہ عبادت ہے، اگر کہے کے مطابق لوٹ، ماری بھی ہو تو عبادت اور کہے کے خلاف امن و امان دینا بھی معصیت ہے، زمین پر اکڑ کر سینہ تان کر درموضع ہلے ہلا کر چن کبر نفس ہے۔ جس کو قرآن نے حرام فرمایا وراشاد فرمایا کہ ﴿وَلَا تَمْسَسْ يَدَاكَ﴾ الا رص مَرَحاً اِنَّكَ مِنْ فَخْرِقِ الْاَزْوَاجِ وَلَنْ تَنْفَعَكَ الْحَيَاةُ طَوْلًا ﴿۱﴾ ”خدا کی زمین پر تکبر کی چاں مت چلو۔ کیوں کہ تم کڑکڑا بھرا بھر کر زمین کو چیر نہیں دو گے۔ وراوٹے ہو کر طوں میں آسمان تک نہیں پہنچ جاؤ گے۔“

پھر کیوں یہ ایٹھ کر چھ کی معصیت بھر رہے ہو جس سے صاف واضح ہے کہ ایٹھ مردہ کے ساتھ چلنا معصیت اور جرم ہے۔ لیکن حج کے موقع پر جس طواف کے بعد سعی صفا و مردہ ہوس میں ابتدا کے چار پھیروں میں کڑکڑا کر موندھے ہا ہا کر چن و جب اور جزو عبادت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نہ کڑکڑا چن معصیت ہے، نہ جھک کر چن عبادت ہے۔ بلکہ کہنا، نہ عبادت ہے، جس اصل چیز اطاعت حق نکل، مگر طاعت کے خلاف ہے تو نہ روزہ بھی معصیت بن جاتا ہے، اور اگر کہے کے مطابق ہے تو جھوٹ، لوٹ مار، تکبر کی چاں اور عمارت گری بھی عبادت بن جاتی ہے۔ بس اس طرح تمام حلقی قوتوں کو شریعت کے موافق مستحسن کیا جائے تو وہ سب اطاعت بنتی چلی جائیں

نہیں، اور صرف علم استہام کیا جائے تو مصیبت ہوتی چلی جائے گی۔ اس سے عبادت کی دونوں نکتے ہیں ایک انفعالی خیر جن کا کیا جانا ضروری ہے، اور ایک اعلیٰ اثم جس سے بچنا ضروری ہے۔

بروتقویٰ کی پہلی نوع موثریت کی اصطلاح میں برکتیں ہیں جیسے فرمایا ﴿ثَلَاثُ الْبِرِّ أَنْ تَوَلَّوْا وَخُوْهُكُمْ قُلُوبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنْ أَمْرِ مَّالِكٍ ۝۴﴾

اور دوسری نوع کو تقویٰ کہتے ہیں، جس کے ذریعہ گناہ سے بچا جاتا ہے عبادت کی اس دہ نوعوں کو پیش نظر رکھ کر غور کرو تو انسان ملائکہ سے علم ہی میں نہیں بڑھا، اسے بلکہ عبادت میں بھی فاقی ہے، کیوں کہ تقویٰ کی عبادت ملائکہ میں ہے ہی نہیں۔ کیونکہ تقویٰ کہتے ہیں شر سے بچنے کو اور پچاس چیز سے بچنا ہے جس کا کرنا ممکن نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ ملائکہ میں شر کا مادہ ہی نہیں۔ وہ شر کے افعال کرتی ہیں سکتے تو اسے بچنے کے لئے کہا بھی نہیں جاسکتا ہے اور انسان شر کر بھی سکتا ہے اور اس سے بچ بھی سکتا ہے۔ اس لیے شر سے سے ہی رہا بھی جاسکتا ہے، اور اس کا اس عبادت بھی قرار پا سکتا ہے کہ اور وہ ارادۂ رکن ہے، فرشتہ میں نہ شر کا مادہ ہے نہ اس کے شر سے ہلا رہا، نہ کئے کا سوا ہی پیدا ہو سکتا ہے، اس لئے تقویٰ کی نوع کی عبادت ہی فرشتہ کے لئے نہیں۔ یہ صرف انسان کے ساتھ مخصوص ہے تو اس میں اس نوع عبادت میں ملائکہ سے بڑھ گیا جب جو عبادتیں کرے گی ہیں۔ اس میں معاشرت، معاملات اور خانگی زندگی کی عبادت بھی فرشتوں کے لئے نہیں کیوں کہ اس میں نسل ناقصہ ہی نہیں کہ اس کے عریض اقارب پیدا ہوں، اور معاملات لیں، آشتی و صلح اور صلہ رحمی و عیرو کی بابت آئے اس لیے برکار وہ تہائی حصہ بھی انسان ہی کے ساتھ مخصوص نکلا، اس سے عقائد، سو یہ عبادت بھی انسان ہی کے ساتھ مخصوص ہے، کیوں کہ اعتقاد کی اصل ایمان ہے اور ایمان کے معنی ایمان یا عیب کے ہیں۔

فرشتہ کے حق میں کوئی چیز غیب ہی نہیں کہ اسے ایمان کا مکلف قرار دیا جائے اور یہ اس کی اہمیت دی جائے۔ اس لئے عقائدات کا حصہ بھی انسان ہی کے ساتھ مخصوص رہا۔ اب گرہ جاتا ہے تو دیانات کا وہ عبادت ہے۔ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ سہ ماہ کی ضرورت معاشرت کے لئے ہے۔ فرشتوں میں معاشرت ہی نہیں۔ کہ اس میں اس لئے ان کے بین دین کا بھی حوالہ نہیں ہو سکتا تو یہ عبادت بھی انسان ہی کے ساتھ مخصوص رہی، ہر روزہ کے معنی اپنے رزق و دین سے کھانا پینا و لذت و سکون ترک کرنا ہے فرشتہ کے لئے نہ بیوی ہے نہ کھانا پینا، وہاں اس عبادت کے کوئی معنی ہی نہیں۔ اس لئے اسے دے کر نماز رہ جاتی ہے تو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ فرشتہ کی طبعی بات ہے اور طبعی تقاضوں سے کسی کام کا کرنا عجیب نہیں۔ انسان کا ایک سجدہ جو غلط طبع کو برداشت کر کے ہوتا ہے۔ فرشتہ کی ہزار سال عبادت سے زیادہ وزنی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دیانات و عبادت میں بھی انسان ہی فرشتہ سے افضل ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ انسان میں یہ یحییٰیت و روحانیات ان تو ہیں جس کی مدد تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ فرشتہ

میں یہ دو سو قوتیں نہیں۔ اس لئے وہ وہ جہائی دین سے الگ تھلک ہے۔ انسان میراثت عقل ہے۔ جو فرشتہ میں بھی ہے مگر اس عقل کے کتنے ہی مصرف جس سے عقل قوت کی تہذیب نکلتی ہیں۔ صرف انسان میں میں مہمہ میں نہیں۔ اس لئے وہ احاطت و وحدت میں بھی وہ انواع پیش نہیں کر سکتا جو انسان پیش کر سکتا ہے، غرض عبادت کے سینکڑوں دروازے ہیں جو فرشتوں پر بند ہیں اور انسان پر کھلے ہوئے ہیں۔ اسلام کے معنی زندگی کے تمام شعبوں کو قانونِ خداوندی کے ماتحت گزارنا ہے، سو جو جامع زندگی انسان کو ملی ہے وہ کسی کو بھی نہیں ملی۔ اس لئے اسلام درحقیقت دین بھی اس کی جامع و روادی ہو سکتی ہے۔ جو کسی دوسری نوع کے لئے ممکن نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا۔ ﴿ادْعُا لَدٰى رَبِّكَ اسْلِمْ﴾ ”اے ابراہیم مسلم بن جاد“ تو یہ مطلب یہ تھا کہ خدا اللہ کفر سے اسلام میں داخل ہو جاؤ بندہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو اور گردن جھکا دو تو عرض کیا۔

﴿اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿اَنْ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ○  
 میں مسلم بن گیا۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل اہل کرد کہ میری زندگی اور موت۔ میری نماز اور عبادت سب  
 اللہ ہی کے لئے ہیں۔ رضا کے نفس کے لئے نہیں۔ مجھے اسی کا حکم کیا گیا ہے اور میں اہل مسلمان میں سے ہوں۔  
 پس اسی توحید و تعظیم کو اسلام کہتے ہیں کہ رضا کے حق کے لئے ہے اور رضا کے حق ہی کے لئے مرے اسی  
 کی خوشنودی کے لئے صلح کرے، اسی کے لئے قربان کرے، اسی کے لئے محبت کرے، اسی کیسے عدوت باندھے، اسی  
 سے دے و راز کے لئے ہاتھ دے۔ جیسا کہ رش و نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے 'مَنْ حَاتَّ لِلّٰهِ وَابْعَضَ  
 لِلّٰهِ وَابْعَضَ لِلّٰهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ' "جو اللہ ہی کے لئے محبت کرے، اسی کے لئے عداوت کرے اسی کے  
 لئے دے اور اسی کے لئے ہاتھ دے کہ تو اس نے ایمان کامل کر لیا۔"

در خط ہر ہے کہ یہ اعمال فرشتہ کر ہی نہیں سکتا کہ اس میں شہوت ہے نہ حیضیت ہے نہ غفلت ہے نہ نخوت۔ س لئے جو اعلیٰ مراتب نفاذ کر سکتا ہے وہ فرشتہ کر ہی نہیں سکتا کہ س میں وہ مادیات ہی نہیں۔ جن کی روک تھام سے عبادت کے بہ شہر شکیں بنتی ہیں۔ اس لئے فرشتہ کو ان علوم کی ضرورت بھی نہ تھی جو سائنس کو تھی۔ س نے کر جتنی مادی رکاوٹیں انسان کے پیچھے ہیں۔ اتنے ہی وقایع و مداخلت کے طریقوں کا علم اس کے لئے ضروری تھا۔ بنیاد خلافت اس سے واضح ہو کہ انسان کا علم بھی فرشتوں کی نسبت کامل و جامع ہے ورا کی عبادت بھی ان کی نسبت کامل اور جامع ہے اور بوجہ مداخلت جتنی عبادت انسان کی منبوط ہے فرشتہ کی نہیں ہو سکتی۔ اور خط ہر ہے کہ جب علم بھی س کا کامل۔ تو ساری کائنات میں سے صرف یہ انسان ہی مستحق تھا کہ نائب خداوندی بنے، کیوں کہ کائنات خداوندی لا محدود ہونے کے باوجود وہی انواع میں محدود و منحصر ہیں، مگر اس علم و کمالات عمل اور انہی دو میں انسان ساری مخلوقات حتیٰ کے فرشتوں سے بھی بڑھ کر بظاہر خدا کا نائب بھی رہ سکتا ہے۔

تھا اور عمل چوں کہ ہم کے تاج ہے اس لئے اصل بنیاد خدمتِ مہم بنی ٹھہر جاتی ہے۔ جو انسان ہی میں حد تک سبک پہنچ ہو ہے، اس نے اسی کو خلیفہ لپی بنایا تھا۔

خدمتِ انسانی کے بارے میں ملائکہ کا سوال اسی ہے جب فرشتوں نے عرض کیا کہ ”مر رہیں میں خلیفہ بنانا ہے تو ہمیں کیوں نہ خلیفہ بنادیا جائے کہ ہم سے زیادہ آپ کی تقدیریں وسیع کرنے والوں ہے؟ تو حق تعالیٰ نے دل کا کمانہ جو باریک اس معاملہ کو ہم جانتے ہیں۔ تم کہیں جانتے۔ حسب سے ملائکہ حاشوش ہو گئے اور پھر حکیم نے جواب دیا کہ ”آدم علیہ السلام کو سہا کی تعلیم دے کر ملائکہ کو چینیج کیا کہ راتم شیاء کا ثبات کے نام تو بتا دو وہ نہ بتا سکے تو حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم بتا دو۔ نبیوں نے فر فر گنا دیئے تو بتا دیا گیا کہ علم کا بندہ فی مرتبہ علم اساء ہے جب اسی میں تم انسان سے ہادی نہ سے چا سکے تو ساء کے بعد صفات اشیاء پھر خواص اشیاء پھر حقائق شیاء وغیرہ کے علوم ہیں تم ان سے کب رری بے چا سکو گے اس لئے مستحقِ خدمتِ انسان ہی ہے۔

بارہ گاہ ابھی سے قوی و عملی جواب رہا عملی میدانوں میں ملائکہ نے نوعِ انسان کی مذمت کی تھی کہ وہ سداک ہوگا۔ معذ ہوگا تو قدم قدم پر حق تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے عمل اول تو ملائکہ ہی سے لکھواتے ہیں تاکہ قیمت تک ان کے اس شیعہ کا جواب ملے ہوتا رہے اور وہ انسان کی نیکی پر گواہ بننے رہیں اور ساتھ ہی حدیث میں آیا ہے کہ جب کہیں بھس خیر و عطا نصیحت وغیرہ منعقد ہوتی ہے تو بزرگوں فرشتے اس مجلس پر نازل ہوتے ہیں جو اسی کے پیدا کئے گئے ہیں جیسے کہ یہ مجلس ہے جس میں آسمان اور آب جمع ہو کر در حق بن رہے ہیں۔ اس میں بلاشبہ کہ دروں فرشتے تشریف فرما ہیں۔ جب یہ مجلس خیر ختم ہوگی۔ تو وہ فرشتے آسمانوں میں چڑھتے ہیں اور انکس حق تعالیٰ سے قرب ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں تم کہاں گئے تھے۔ عرض کرتے ہیں آپ کے بندوں کی مجلس میں فرما تے ہیں تم میرے بندوں کو کس حال میں دیکھا؟ عرض کرتے ہیں کہ آپ کی یاد میں، معروف تھے، آپ کی خدمت کے طاس تھے درجنہ سے غائب تھے۔ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے حسد اور درخ کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں دیکھا تو نہیں مہیا سے سن رایمان لائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ گرجست و نار کو دیکھ پائیں تو کیا کریں؟ عرض کرتے ہیں کہ اگر دیکھ پائیں تو سوائے حسد مانگنے اور درخ سے پناہ مانگنے کے انہیں کوئی کام ہی نہ ہوتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس سب کو بخش دیا۔ جو اس مجلس میں حاضر تھے۔ یہاں سوں یہ ہوتا ہے کہ خدمتِ بخشش تھا تو اس رہوں کھریں فرشتوں کے نازل فرما نے اور انہیں آسمان پر چڑھا کر اس سے پوچھے اور انہیں گواہ بنا کر معفرت کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس کے بغیر بھی معفرت فرما سکتے تھے؟ پھر یہ کہ ایسی مجلسیں دنیا میں نہ معلوم کتنی ہو رہی ہوں گی جتنی مجلس یہاں ہو رہی ہے اور ہر صدمہ تکہ کا ان مجلسوں پر اترتا اور چڑھتا اور پھر گواہ بننا اس کی ضرورت تھا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ملائکہ کو عملی جواب دینے کے لئے ہے کہ جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ ﴿اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسعدک لیتماء﴾ تم سے دیکھا کہ وہ کس درجہ عمل صالح اور بردباری میں لگا ہوا ہے اور کس درجہ

صالح بن کردین کو پھیدنے اور اس پر خود جیسے رہنے کی سزا بھی کر رہا ہے۔

انسانی اعمال پر فرشتوں کی گواہی کی حکمت کیا یہ قضا ہے؟ کیا یہ منکد دعا ہے؟ پس ایک طرف تو علم کے میدان میں انسان کو فرشتوں سے فائق ثابت کرنا اور ایک طرف عبادت و اطاعت میں اسے فرشتوں سے اونچا ثابت فرمادینا اور خود فرشتوں کی کوس کی نیکی پر گواہ بنانا کداس کی دعا کی اور افساد کا شعلہ ان سے دہن سے نکل جائے اور وہ بصدق دس اس کی خلافت کے معترف ہو جائیں، چنانچہ ہر میر معصومی عمل و عبادت کے مواقع پر مددگاہ کو اسی طرح گواہ بنایا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب حاجی حرام باندھ کر حج و زیارت کرتے ہیں، طواف سعی میں دوڑتے ہیں۔ سعی و عرفات میں ٹھہرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مانگہ کو خطاب فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آخر گھبراہ چھوڑ کر، بیوی بچوں سے مہموز کر سر سے لکھن باندھ کر اپنی مذت و آرم کو من کر یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہ سب میری خوشنودی و رضا کے لئے آئے ہیں اور پرہیزوں کی طرح ٹار بوز ہے ہیں۔ اے مانگہ! تم گواہ رہو میں نے اس کو بخش دیا۔ حقیقت میں یہ فرشتوں کو وہی عملی جواب ہے کہ وہ انسان جس کے متعلق تم نے ﴿الْحَقُّ قَوْلُ اللَّهِ﴾ فرمایا ہے کہا تھا۔ دیکھو عبادت و عبادت اور ترک مذت میں اپنے رب کی خاطر مصروف ہے۔

① حدیث شریف میں آتا ہے کہ دس کے عمل لکھے وے مانگہ مانگ ہیں اور رات کے الگ۔ دن والے فرشتے عصر کی نماز کے وقت پر چڑھتے ہیں و رات کے رات والے مانگہ کے چوڑے کر دیئے ہیں، اور رات وے فرشتے صبح کی نماز کے وقت دن والوں کو چاروں طرف سے گھیر چڑھتے ہیں غرض دونوں وقتوں کے مانگہ کا عروج و زوال کا وقت فجر اور عصر کی نمازوں کے وقت کیا گیا۔ ان کے چڑھنے پر حق تعالیٰ جب درایت فرماتے ہیں کہ ہمارے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا تو جواب میں عرض کرتے ہیں کہ ”سَرَّخَسَاهُمْ وَهُمْ يَصَلُّونَ وَانْسَاهُمْ وَهُمْ يَصَلُّونَ“ ”جب ہم نے انہیں چھوڑا جب بھی نماز میں مصروف تھے۔ و جب ہم نے جا کر دیکھا جب بھی نمازی میں مشغول تھے۔ سو یہ وہی عملی جواب ہے کہ جن کے بارہ میں تم مفسد اور سفاک ہونے کے مدعی تھے، دیکھو وہ رات دن کیسے مصروف عبادت ہیں۔ یہ معاند دور اندیش صبح اور شام ہوتا رہتا ہے۔ گویا صبح و شام مانگہ کو عملی جواب دے کر انسان کی برتری ان پر چٹائی جاتی ہے، تاکہ روزانہ ان کو عملی جواب ملتا رہے اور وہ انسان کی فصیحت، ادراک کی خلافت کے معترف ہوتے رہیں۔

احوال و کیفیات میں انسان کا تفوق پھر نہ صرف علم و عمل ہی انسان کا فرشتوں سے بازاو برتر ہے بلکہ حوالہ و کیفیات بھی دیکھی جائیں۔ جو قرب الہی سے حاصل ہوتی ہیں۔ سو وہ ان احوال میں بھی مانگہ سے بازاو برتر ہے، آخر جو احوال و کیفیات جیہاتہم اسلام و ربہ اللہ پر طاری ہوتی ہیں وہ فرشتوں پر نہیں آسکتیں۔ کیوں کہ وہ مانگہ علم و عمل کے نصاب میں انہوں سے گزرتے ہیں۔ جس سے انسان گزرتا ہے۔ نہ ان پر وہ کیفیات عشق و محبت



طاری ہوتی ہیں۔ جو انسان پر ہوتی ہیں اور جب علم، عمل، حال سب ہی میں انسان ملے گا تو اس سے فائق ہے تو انسان ہی کا حق تھا کہ اسے نبی کی نعمت سے نوازا جائے۔ اور خلیفہ خداوندی بنایا جائے کہ بناء خلافت ایک دو چیزیں تھیں، علم خداوندی اور اخلاق خداوندی وہ دونوں جب اس میں ملیں وہی انتم ثابت ہوتے ہیں۔ تو خلافت بھی علی وجہ، تم اس میں مل سکتی تھی۔ ابدت یہ ضرور ہے کہ تکمیل خلافت دنیا میں نہیں ہوتی بلکہ آخرت میں ہوگی۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ بنائے خلافت جب کہ علم کامل اور عمل کامل ہے تو یہ علم و عمل جب تک کہ اسی انداز کا نہ ہوگا۔ جس انداز کا خود حق تعالیٰ کا ہے اس وقت تک اس انسان کی علمی و عملی خدمت کی تکمیل نہیں ہو سکتی

تکمیل خلافت آخرت میں ہوگی اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کے علم و عمل و صفات کی شان یہ ہے کہ وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اس کا علم بھی سبب سے بے نیاز ہے، یہ نہیں کہ حق تعالیٰ نے کوئی کتاب پڑھ کر یہ علم حاصل کر لیا۔ (معدنہ)

بلکہ علم کا سرچشمہ خود اس کی ذات ہے۔ جس علم خود اس کی ذات ہرکات سے ابھرتا ہے، ایسے ہی اس کی صفات بھی وسائل و آلات کی محتاج نہیں بلکہ جب کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو فرمادیتے ہیں تم (ہو جا) تو وہ ہو جاتی ہے، اس لئے وہاں بھر میں جہاں بنا دیتے ہیں اور ان کے ارادہ ہی سے وہ چیز خود بخود معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ ﴿اَمَّا امْرُؤٌ اِذَا ارَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ﴾ ①

اس صورت میں کوس نے رکھ کر دیکھا جائے تو یہ کیفیت اس میں جنت میں داخل ہو کر پیدا ہوگی۔ چنانچہ علم تو یہ ہوگا کہ تمام صنعتیں اس کی قوت تخلیق کی تابع ہو جائیں گی۔ کسب و محنت اور اختیار سبب کی ضرورت نہ ہوگی۔ جس جس چیز کی خواہش ہوگی ارادہ کرتے ہی وہ چیز سامنے آ جائے گی۔ اسی کو یوں قرآن میں فرمایا گیا ﴿اِذَا ارَادَ لَشَيْءٍ اَنْ يَقُوْلَ لَهُ اِنَّا اَلَكُمُ الْكُوْكِبُ نَنُّوْا﴾ ②

یعنی ماضی و مستقبل سب کچھ انسان پر روشن ہو کر اس کے علم میں آ جائے گا اگلے پچھلے تمام کئے ہوئے اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے اور یہ علوم اسے خود بخود حاصل ہوں گے، نہ کوئی استاد ہوگا۔ نہ کتاب بلکہ نفس انسان خود اندر رک بن جائے گا اور عمل کی یہ کیفیت ہوگی کہ تمام صنعتیں اس کی قوت تخلیق کی تابع ہو جائیں گی۔ کسب و محنت اور اختیار سبب کی ضرورت نہ ہوگی جتنی جس چیز کی خواہش ہوگی۔ ارادہ کرتے ہی وہ چیز سامنے آ جائے گی اسی کو قرآن میں فرمایا گیا ﴿وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهُوْنَ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا لَمْ تَحْزَنُوْنَ﴾ ③

گویا کس فیکوں کی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ جو چاہا وہی ہو گیا۔ نہ اسباب کی ضرورت نہ وسائل کی اور جب علم انسانی اسباب سے مستغنی ہو جائیگا۔ اور عمل کسب و ریاضت سے مستغنی ہو کر محض قوت ارادہ کے تابع ہو جائیگا۔

① پارہ ۲۳، سورہ یس، آیہ ۸۲ ② پارہ ۳۰، سورہ قاف، آیہ ۲۰

③ پارہ ۲۳، سورہ طہ، آیہ ۳

یافتہ دیگر حق تعالیٰ کے علم و صفت کے مشابہ ہو جائے گا تو اس وقت سال کی بھی و عملی حدت میں ہوگا سو سو سو سال کا  
ماہ بے سو سو علم و عمل میں ماہ ہے۔ اور اس کے علم و عمل سے مشابہ سال کا علم و عمل ہو جائے گا ۱۰ جب کہ عاقل  
حدت بھی علم و عمل تھا۔ جو علم و عمل حدت کی سے مشابہ بن گیا نو حدت بھی صحیح معنی میں سال وقت مستحکم و معصوم ہوگا  
مگر جنت میں یہ تنکا م حدت بس ہی ہوگا سب یا میں علم و عمل کے سبب و مسائل فقیر سے سے رہا نفس  
ماہوں سال سے حتیٰ کی ہوگا۔ اور یہاں ان محرومی سے وہاں بھی محرومی رہے۔ یہی وجہ ہے غیب کا حال سال  
جانے کے حد حق تعالیٰ سالوں و انہیں کتاب و خطبات سے یاد رہا نفس گئے نہ لقا و حدتات نہ ان کے تھے۔  
حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ تعالیٰ جنہوں کو مشاہد میں سے سے سال نام خطوط جنہیں گئے۔ اس شے کہ  
رسالی کا کام رہا۔ ان خطوط کے جانوں پر یہ یہ لکھ ہوگا۔ میں العویر المؤمنین الی العویر المؤمنین

ع۔ چیمکی طرف سے یہ حد ع۔ ریحتموہینچے یعنی کتاب بھی اس۔ یہ ہے۔ جو حواں کے روائی  
 حواہت میں۔ جس کی نام میں ساں صودہ صیدہ حد وادی ہے۔ درمیں حواہت کے ساتھ ہے تحریر میں  
 پہنچ کر حقیقی معنی میں صفیہ حد وادی میں جائے گا مگر یہ مرہن سب ہی سے کی جب اس کار ستر دنیا میں خفیہ کر گیا  
 جائے گا گریہاں نیات کی یہ حواہت صورت خفیہ رہے گی جائے حواہت و عورات سے بنتی ہے تو اس کی تکمیل  
 کس چیز کی ہوگی۔ اور کیسے ہو جائے گی؟ بہر حال یہ واضح ہو گیا۔ حواہت، حد تکہ اور حیوانات میں سے اس حواہت  
 کے عہدہ کے سے کی کا خواب عمل میں نہ آیا۔ تا تو صرف ساں کا تھا۔

قره و نام مسکن و محلته رند

ہاں میں نے یونان تو قابلِ حجاب ہی نہ تھے۔ اس سے قبل درمچھی تھے۔ قابلِ ذکر مقدمہ شحات  
اور ساجی تھے۔ سو فی کا مدے اس آیت میں جو میں نے بتد میں تلاوت کی تھی ورمہا کرہ یہاں  
حشیت پر روشنی ڈالی ہے۔ مگر تاکہ اگر نمرائے کی بھی سمجھ سکیں پر روشنی ڈالی کہ وہ علم کے میدان مقدمہ  
میں سات سے ہار گئے۔ شیطان کا ارفرف کر جو حقائق میں سے اس سے ہم اہل کونوں پہ اتنی ڈن کہ وہ  
مقدمہ ویدی کے معاملہ پہ ترتیب اور روشنی پر تادہ ہو گیا جو اس کی مدھی اور مدنی تھی۔ پس مقدمہ حلیہ کی من ستا  
مقدمہ مدھی اور مدنی سات کے علم کا ثبوت دیا۔ بہت کی موت کا خضر دیا گیا وہاں جادو حاصل ہو، علم ہاء سے  
اس کا علم نرتی کر گیا۔ اس سے مدھی کی جامع ہونی ورن، موں کے درمیان اس نے تمام شیعہ مدنی رفاقو  
پیدا ورن سات اس کے لئے مسخر ہوئی۔ مگر تاکہ اس کی خدمت پہ گائے گئے اور شیعہ کو مراد بنا کر اس کے  
مقدمہ پر چھوڑ دیا گیا کہ چوتارے اس کا مقابلہ کرے اپنی عقلی علمی اور عملی قوتوں کا ثبوت دے، ورن صریح اس  
کی خدمت ورن فردس چمکتی رہے۔ یہ علم ہیہ تو یا ورن ہیہ دے یہ علم جو مہرے خدمت ہے نون انسانوں  
لکھیا پس ہیہ عظیم سلام حق تعالیٰ کے تو ثنائیں اور کائنات کے استوار مرقی میں حق تعالیٰ نے بنا کر

ستاروں کا گروہ کم و بیش ایک لاکھ پوئیس ہزار کی تعداد میں بھیجی اور دیا کہ حکم دیا کہ اس سے علم ہیجے و ان کے سامنے رونے اور تڑپنے۔ جس میں سمجھو کہ یہ پوئیش دیا یہ مدرسہ سے جس کا فرش زمین ہے چھت آسمان ہے۔ اس میں ستاروں سے چاند نایا۔ نس و حیات اس مدرسہ نے طلبہ میں انبیاء عظیم مدام متاد میں اور ملائکہ خدام مدرسہ مگراں درہنہم ہیں طلبہ کے لئے وظیفہ کی ضرورت تھی تو اس میں کو دسترخوان بنا دیا تاکہ طلبہ وظیفہ پائیں اور ان کی صحت و یات پوری ہوں اور وہ ہر تن علم کی تحکیم میں لگ کر استحقاق حدیث کو مکمل کریں و اس طرح نس کی فوقیت باقی تیوں کی شعور نواح پر واضح ہو گئی جس کی بنا علم ہے۔

حدیث نبوت یہ علمی و علمی حدیث قیامت تک مانی ہے گی انبیاء عظیم و سلام و میں خفہ و رسانی ہیں ان کے بعد رسالہ رت حلیفہ ہوتے ہیں جو علمائے دین ہیں اور اس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حدیث شریف میں ہے "نَحْمَلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كَيْفِ حَبِطَ عَذْوُهُ سُقُونُ عَنْهُ تَخْرِيفُ الْعَالَمِينَ وَانْتِحَالُ الْأَعْيُنِ وَاسْوِيسُ الْأَحْصَانِ" پھر ہر صدی پر پچھڑیں کا وعدہ دیا گیا ہے جو علماء و تحکیم فی اعلم ہوں گے یہ حضرات علماء اس علم الہی سے غفلت نہ کریں، باطل سے بدوں کی روغ بانوں اور جانوں کی رلیک تاویسوں کا پراہ چاک کرتے رہیں گے اور حشو و شہادت الہی باطل و رمل رخی اس میں ڈالیں گے۔ یہ مل علم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی لگ کرتے رہیں گے۔ یہی سنت و ارث سنت نہیں کہ جس کا جی چاہے اس کے ریں و علم کا حلیہ بگاڑ دے۔

اگر کسی بھی معصوم و عیاری دیں میں پیش نہ بھیجے۔ حدیث میں ہے "يَنْفَكُ بِهَلَاكُ أُمَّةٍ أَسَاوُلْهَاوَالْمُعْتَدِي وَسُطْهَاوَالْمُسْتَعِجِ رَأْيُ مُزِيْمٍ أَخْرَجَ" آپ نے ارشاد فرمایا "الْمُسْتَعِجِ رَأْيُ عَنِ الْمَصْلَحَةِ" وراثت نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تَسْرُ لِي حَاشِقَةٌ مَسْ أَمْسِي مُنْصَوِّرُونَ عَلَي لَحَقِي لَا بَصْرَهُمْ مَرَّ خَادِمَهُمْ وَلَا مَرَّ حَافِيَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ مَوْلَاهُ

میں جس افس میں تھی اوج کے خلاف رشید کے وعدے دیے گئے ہوں۔ وہ سنت و ارث سنت نہیں ہو سکتی۔ اس کی پشت پناہی اللہ و رسول کی طرف سے رہے۔ جاری رہے گی جیسے کہ رقی آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مَنْ أَمْسَى كَمُحَلٍّ لَمْ يَطْرُقْ لَمْ يَذَرِ أَوْ لَهَا حَيْرٌ أَمْ أَحْرَاهُ" ○

جس نبیاء عظیم السلام کا ترکہ اس وراثت کو ملتا ہے گا جب تک اپنا روحانی نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑے رہے گی اور وہ ترکہ بھی علم ہے کیوں کہ نبی ہرئی در کسی وراثت میں نہیں جھوڑتے بلکہ علم و معرفت چھوڑتے ہیں۔ اسی علم و معرفت سے آدمی آدمی بنتا ہے وراثت کی علم پر موقوف ہے اگر دیا میں میں عظیم السلام مگر یہ نہ مائے تو اس ڈھوروں و ٹکروں کا ایک کلمہ بوتا جو بقول ملائکہ "فَا كِي دَرْمُشْد و پردی کے سوا دوسرے کام نہ چاسک

○ المعجم لاوسط بطرائف من مسند علی ح ۹ ص ۲۵۹ عدد پانچویں، ج ۱۰ ص ۲۸ ص ۱۸ ص ۱۹ ص ۲۰ ص ۲۱ ص ۲۲ ص ۲۳ ص ۲۴ ص ۲۵ ص ۲۶ ص ۲۷ ص ۲۸ ص ۲۹ ص ۳۰ ص ۳۱ ص ۳۲ ص ۳۳ ص ۳۴ ص ۳۵ ص ۳۶ ص ۳۷ ص ۳۸ ص ۳۹ ص ۴۰ ص ۴۱ ص ۴۲ ص ۴۳ ص ۴۴ ص ۴۵ ص ۴۶ ص ۴۷ ص ۴۸ ص ۴۹ ص ۵۰ ص ۵۱ ص ۵۲ ص ۵۳ ص ۵۴ ص ۵۵ ص ۵۶ ص ۵۷ ص ۵۸ ص ۵۹ ص ۶۰ ص ۶۱ ص ۶۲ ص ۶۳ ص ۶۴ ص ۶۵ ص ۶۶ ص ۶۷ ص ۶۸ ص ۶۹ ص ۷۰ ص ۷۱ ص ۷۲ ص ۷۳ ص ۷۴ ص ۷۵ ص ۷۶ ص ۷۷ ص ۷۸ ص ۷۹ ص ۸۰ ص ۸۱ ص ۸۲ ص ۸۳ ص ۸۴ ص ۸۵ ص ۸۶ ص ۸۷ ص ۸۸ ص ۸۹ ص ۹۰ ص ۹۱ ص ۹۲ ص ۹۳ ص ۹۴ ص ۹۵ ص ۹۶ ص ۹۷ ص ۹۸ ص ۹۹ ص ۱۰۰ ص ۱۰۱ ص ۱۰۲ ص ۱۰۳ ص ۱۰۴ ص ۱۰۵ ص ۱۰۶ ص ۱۰۷ ص ۱۰۸ ص ۱۰۹ ص ۱۱۰ ص ۱۱۱ ص ۱۱۲ ص ۱۱۳ ص ۱۱۴ ص ۱۱۵ ص ۱۱۶ ص ۱۱۷ ص ۱۱۸ ص ۱۱۹ ص ۱۲۰ ص ۱۲۱ ص ۱۲۲ ص ۱۲۳ ص ۱۲۴ ص ۱۲۵ ص ۱۲۶ ص ۱۲۷ ص ۱۲۸ ص ۱۲۹ ص ۱۳۰ ص ۱۳۱ ص ۱۳۲ ص ۱۳۳ ص ۱۳۴ ص ۱۳۵ ص ۱۳۶ ص ۱۳۷ ص ۱۳۸ ص ۱۳۹ ص ۱۴۰ ص ۱۴۱ ص ۱۴۲ ص ۱۴۳ ص ۱۴۴ ص ۱۴۵ ص ۱۴۶ ص ۱۴۷ ص ۱۴۸ ص ۱۴۹ ص ۱۵۰ ص ۱۵۱ ص ۱۵۲ ص ۱۵۳ ص ۱۵۴ ص ۱۵۵ ص ۱۵۶ ص ۱۵۷ ص ۱۵۸ ص ۱۵۹ ص ۱۶۰ ص ۱۶۱ ص ۱۶۲ ص ۱۶۳ ص ۱۶۴ ص ۱۶۵ ص ۱۶۶ ص ۱۶۷ ص ۱۶۸ ص ۱۶۹ ص ۱۷۰ ص ۱۷۱ ص ۱۷۲ ص ۱۷۳ ص ۱۷۴ ص ۱۷۵ ص ۱۷۶ ص ۱۷۷ ص ۱۷۸ ص ۱۷۹ ص ۱۸۰ ص ۱۸۱ ص ۱۸۲ ص ۱۸۳ ص ۱۸۴ ص ۱۸۵ ص ۱۸۶ ص ۱۸۷ ص ۱۸۸ ص ۱۸۹ ص ۱۹۰ ص ۱۹۱ ص ۱۹۲ ص ۱۹۳ ص ۱۹۴ ص ۱۹۵ ص ۱۹۶ ص ۱۹۷ ص ۱۹۸ ص ۱۹۹ ص ۲۰۰ ص ۲۰۱ ص ۲۰۲ ص ۲۰۳ ص ۲۰۴ ص ۲۰۵ ص ۲۰۶ ص ۲۰۷ ص ۲۰۸ ص ۲۰۹ ص ۲۱۰ ص ۲۱۱ ص ۲۱۲ ص ۲۱۳ ص ۲۱۴ ص ۲۱۵ ص ۲۱۶ ص ۲۱۷ ص ۲۱۸ ص ۲۱۹ ص ۲۲۰ ص ۲۲۱ ص ۲۲۲ ص ۲۲۳ ص ۲۲۴ ص ۲۲۵ ص ۲۲۶ ص ۲۲۷ ص ۲۲۸ ص ۲۲۹ ص ۲۳۰ ص ۲۳۱ ص ۲۳۲ ص ۲۳۳ ص ۲۳۴ ص ۲۳۵ ص ۲۳۶ ص ۲۳۷ ص ۲۳۸ ص ۲۳۹ ص ۲۴۰ ص ۲۴۱ ص ۲۴۲ ص ۲۴۳ ص ۲۴۴ ص ۲۴۵ ص ۲۴۶ ص ۲۴۷ ص ۲۴۸ ص ۲۴۹ ص ۲۵۰ ص ۲۵۱ ص ۲۵۲ ص ۲۵۳ ص ۲۵۴ ص ۲۵۵ ص ۲۵۶ ص ۲۵۷ ص ۲۵۸ ص ۲۵۹ ص ۲۶۰ ص ۲۶۱ ص ۲۶۲ ص ۲۶۳ ص ۲۶۴ ص ۲۶۵ ص ۲۶۶ ص ۲۶۷ ص ۲۶۸ ص ۲۶۹ ص ۲۷۰ ص ۲۷۱ ص ۲۷۲ ص ۲۷۳ ص ۲۷۴ ص ۲۷۵ ص ۲۷۶ ص ۲۷۷ ص ۲۷۸ ص ۲۷۹ ص ۲۸۰ ص ۲۸۱ ص ۲۸۲ ص ۲۸۳ ص ۲۸۴ ص ۲۸۵ ص ۲۸۶ ص ۲۸۷ ص ۲۸۸ ص ۲۸۹ ص ۲۹۰ ص ۲۹۱ ص ۲۹۲ ص ۲۹۳ ص ۲۹۴ ص ۲۹۵ ص ۲۹۶ ص ۲۹۷ ص ۲۹۸ ص ۲۹۹ ص ۳۰۰ ص ۳۰۱ ص ۳۰۲ ص ۳۰۳ ص ۳۰۴ ص ۳۰۵ ص ۳۰۶ ص ۳۰۷ ص ۳۰۸ ص ۳۰۹ ص ۳۱۰ ص ۳۱۱ ص ۳۱۲ ص ۳۱۳ ص ۳۱۴ ص ۳۱۵ ص ۳۱۶ ص ۳۱۷ ص ۳۱۸ ص ۳۱۹ ص ۳۲۰ ص ۳۲۱ ص ۳۲۲ ص ۳۲۳ ص ۳۲۴ ص ۳۲۵ ص ۳۲۶ ص ۳۲۷ ص ۳۲۸ ص ۳۲۹ ص ۳۳۰ ص ۳۳۱ ص ۳۳۲ ص ۳۳۳ ص ۳۳۴ ص ۳۳۵ ص ۳۳۶ ص ۳۳۷ ص ۳۳۸ ص ۳۳۹ ص ۳۴۰ ص ۳۴۱ ص ۳۴۲ ص ۳۴۳ ص ۳۴۴ ص ۳۴۵ ص ۳۴۶ ص ۳۴۷ ص ۳۴۸ ص ۳۴۹ ص ۳۵۰ ص ۳۵۱ ص ۳۵۲ ص ۳۵۳ ص ۳۵۴ ص ۳۵۵ ص ۳۵۶ ص ۳۵۷ ص ۳۵۸ ص ۳۵۹ ص ۳۶۰ ص ۳۶۱ ص ۳۶۲ ص ۳۶۳ ص ۳۶۴ ص ۳۶۵ ص ۳۶۶ ص ۳۶۷ ص ۳۶۸ ص ۳۶۹ ص ۳۷۰ ص ۳۷۱ ص ۳۷۲ ص ۳۷۳ ص ۳۷۴ ص ۳۷۵ ص ۳۷۶ ص ۳۷۷ ص ۳۷۸ ص ۳۷۹ ص ۳۸۰ ص ۳۸۱ ص ۳۸۲ ص ۳۸۳ ص ۳۸۴ ص ۳۸۵ ص ۳۸۶ ص ۳۸۷ ص ۳۸۸ ص ۳۸۹ ص ۳۹۰ ص ۳۹۱ ص ۳۹۲ ص ۳۹۳ ص ۳۹۴ ص ۳۹۵ ص ۳۹۶ ص ۳۹۷ ص ۳۹۸ ص ۳۹۹ ص ۴۰۰ ص ۴۰۱ ص ۴۰۲ ص ۴۰۳ ص ۴۰۴ ص ۴۰۵ ص ۴۰۶ ص ۴۰۷ ص ۴۰۸ ص ۴۰۹ ص ۴۱۰ ص ۴۱۱ ص ۴۱۲ ص ۴۱۳ ص ۴۱۴ ص ۴۱۵ ص ۴۱۶ ص ۴۱۷ ص ۴۱۸ ص ۴۱۹ ص ۴۲۰ ص ۴۲۱ ص ۴۲۲ ص ۴۲۳ ص ۴۲۴ ص ۴۲۵ ص ۴۲۶ ص ۴۲۷ ص ۴۲۸ ص ۴۲۹ ص ۴۳۰ ص ۴۳۱ ص ۴۳۲ ص ۴۳۳ ص ۴۳۴ ص ۴۳۵ ص ۴۳۶ ص ۴۳۷ ص ۴۳۸ ص ۴۳۹ ص ۴۴۰ ص ۴۴۱ ص ۴۴۲ ص ۴۴۳ ص ۴۴۴ ص ۴۴۵ ص ۴۴۶ ص ۴۴۷ ص ۴۴۸ ص ۴۴۹ ص ۴۵۰ ص ۴۵۱ ص ۴۵۲ ص ۴۵۳ ص ۴۵۴ ص ۴۵۵ ص ۴۵۶ ص ۴۵۷ ص ۴۵۸ ص ۴۵۹ ص ۴۶۰ ص ۴۶۱ ص ۴۶۲ ص ۴۶۳ ص ۴۶۴ ص ۴۶۵ ص ۴۶۶ ص ۴۶۷ ص ۴۶۸ ص ۴۶۹ ص ۴۷۰ ص ۴۷۱ ص ۴۷۲ ص ۴۷۳ ص ۴۷۴ ص ۴۷۵ ص ۴۷۶ ص ۴۷۷ ص ۴۷۸ ص ۴۷۹ ص ۴۸۰ ص ۴۸۱ ص ۴۸۲ ص ۴۸۳ ص ۴۸۴ ص ۴۸۵ ص ۴۸۶ ص ۴۸۷ ص ۴۸۸ ص ۴۸۹ ص ۴۹۰ ص ۴۹۱ ص ۴۹۲ ص ۴۹۳ ص ۴۹۴ ص ۴۹۵ ص ۴۹۶ ص ۴۹۷ ص ۴۹۸ ص ۴۹۹ ص ۵۰۰ ص ۵۰۱ ص ۵۰۲ ص ۵۰۳ ص ۵۰۴ ص ۵۰۵ ص ۵۰۶ ص ۵۰۷ ص ۵۰۸ ص ۵۰۹ ص ۵۱۰ ص ۵۱۱ ص ۵۱۲ ص ۵۱۳ ص ۵۱۴ ص ۵۱۵ ص ۵۱۶ ص ۵۱۷ ص ۵۱۸ ص ۵۱۹ ص ۵۲۰ ص ۵۲۱ ص ۵۲۲ ص ۵۲۳ ص ۵۲۴ ص ۵۲۵ ص ۵۲۶ ص ۵۲۷ ص ۵۲۸ ص ۵۲۹ ص ۵۳۰ ص ۵۳۱ ص ۵۳۲ ص ۵۳۳ ص ۵۳۴ ص ۵۳۵ ص ۵۳۶ ص ۵۳۷ ص ۵۳۸ ص ۵۳۹ ص ۵۴۰ ص ۵۴۱ ص ۵۴۲ ص ۵۴۳ ص ۵۴۴ ص ۵۴۵ ص ۵۴۶ ص ۵۴۷ ص ۵۴۸ ص ۵۴۹ ص ۵۵۰ ص ۵۵۱ ص ۵۵۲ ص ۵۵۳ ص ۵۵۴ ص ۵۵۵ ص ۵۵۶ ص ۵۵۷ ص ۵۵۸ ص ۵۵۹ ص ۵۶۰ ص ۵۶۱ ص ۵۶۲ ص ۵۶۳ ص ۵۶۴ ص ۵۶۵ ص ۵۶۶ ص ۵۶۷ ص ۵۶۸ ص ۵۶۹ ص ۵۷۰ ص ۵۷۱ ص ۵۷۲ ص ۵۷۳ ص ۵۷۴ ص ۵۷۵ ص ۵۷۶ ص ۵۷۷ ص ۵۷۸ ص ۵۷۹ ص ۵۸۰ ص ۵۸۱ ص ۵۸۲ ص ۵۸۳ ص ۵۸۴ ص ۵۸۵ ص ۵۸۶ ص ۵۸۷ ص ۵۸۸ ص ۵۸۹ ص ۵۹۰ ص ۵۹۱ ص ۵۹۲ ص ۵۹۳ ص ۵۹۴ ص ۵۹۵ ص ۵۹۶ ص ۵۹۷ ص ۵۹۸ ص ۵۹۹ ص ۶۰۰ ص ۶۰۱ ص ۶۰۲ ص ۶۰۳ ص ۶۰۴ ص ۶۰۵ ص ۶۰۶ ص ۶۰۷ ص ۶۰۸ ص ۶۰۹ ص ۶۱۰ ص ۶۱۱ ص ۶۱۲ ص ۶۱۳ ص ۶۱۴ ص ۶۱۵ ص ۶۱۶ ص ۶۱۷ ص ۶۱۸ ص ۶۱۹ ص ۶۲۰ ص ۶۲۱ ص ۶۲۲ ص ۶۲۳ ص ۶۲۴ ص ۶۲۵ ص ۶۲۶ ص ۶۲۷ ص ۶۲۸ ص ۶۲۹ ص ۶۳۰ ص ۶۳۱ ص ۶۳۲ ص ۶۳۳ ص ۶۳۴ ص ۶۳۵ ص ۶۳۶ ص ۶۳۷ ص ۶۳۸ ص ۶۳۹ ص ۶۴۰ ص ۶۴۱ ص ۶۴۲ ص ۶۴۳ ص ۶۴۴ ص ۶۴۵ ص ۶۴۶ ص ۶۴۷ ص ۶۴۸ ص ۶۴۹ ص ۶۵۰ ص ۶۵۱ ص ۶۵۲ ص ۶۵۳ ص ۶۵۴ ص ۶۵۵ ص ۶۵۶ ص ۶۵۷ ص ۶۵۸ ص ۶۵۹ ص ۶۶۰ ص ۶۶۱ ص ۶۶۲ ص ۶۶۳ ص ۶۶۴ ص ۶۶۵ ص ۶۶۶ ص ۶۶۷ ص ۶۶۸ ص ۶۶۹ ص ۶۷۰ ص ۶۷۱ ص ۶۷۲ ص ۶۷۳ ص ۶۷۴ ص ۶۷۵ ص ۶۷۶ ص ۶۷۷ ص ۶۷۸ ص ۶۷۹ ص ۶۸۰ ص ۶۸۱ ص ۶۸۲ ص ۶۸۳ ص ۶۸۴ ص ۶۸۵ ص ۶۸۶ ص ۶۸۷ ص ۶۸۸ ص ۶۸۹ ص ۶۹۰ ص ۶۹۱ ص ۶۹۲ ص ۶۹۳ ص ۶۹۴ ص ۶۹۵ ص ۶۹۶ ص ۶۹۷ ص ۶۹۸ ص ۶۹۹ ص ۷۰۰ ص ۷۰۱ ص ۷۰۲ ص ۷۰۳ ص ۷۰۴ ص ۷۰۵ ص ۷۰۶ ص ۷۰۷ ص ۷۰۸ ص ۷۰۹ ص ۷۱۰ ص ۷۱۱ ص ۷۱۲ ص ۷۱۳ ص ۷۱۴ ص ۷۱۵ ص ۷۱۶ ص ۷۱۷ ص ۷۱۸ ص ۷۱۹ ص ۷۲۰ ص ۷۲۱ ص ۷۲۲ ص ۷۲۳ ص ۷۲۴ ص ۷۲۵ ص ۷۲۶ ص ۷۲۷ ص ۷۲۸ ص ۷۲۹ ص ۷۳۰ ص ۷۳۱ ص ۷۳۲ ص ۷۳۳ ص ۷۳۴ ص ۷۳۵ ص ۷۳۶ ص ۷۳۷ ص ۷۳۸ ص ۷۳۹ ص ۷۴۰ ص ۷۴۱ ص ۷۴۲ ص ۷۴۳ ص ۷۴۴ ص ۷۴۵ ص ۷۴۶ ص ۷۴۷ ص ۷۴۸ ص ۷۴۹ ص ۷۵۰ ص ۷۵۱ ص ۷۵۲ ص ۷۵۳ ص ۷۵۴ ص ۷۵۵ ص ۷۵۶ ص ۷۵۷ ص ۷۵۸ ص ۷۵۹ ص ۷۶۰ ص ۷۶۱ ص ۷۶۲ ص ۷۶۳ ص ۷۶۴ ص ۷۶۵ ص ۷۶۶ ص ۷۶۷ ص ۷۶۸ ص ۷۶۹ ص ۷۷۰ ص ۷۷۱ ص ۷۷۲ ص ۷۷۳ ص ۷۷۴ ص ۷۷۵ ص ۷۷۶ ص ۷۷۷ ص ۷۷۸ ص ۷۷۹ ص ۷۸۰ ص ۷۸۱ ص ۷۸۲ ص ۷۸۳ ص ۷۸۴ ص ۷۸۵ ص ۷۸۶ ص ۷۸۷ ص ۷۸۸ ص ۷۸۹ ص ۷۹۰ ص ۷۹۱ ص ۷۹۲ ص ۷۹۳ ص ۷۹۴ ص ۷۹۵ ص ۷۹۶ ص ۷۹۷ ص ۷۹۸ ص ۷۹۹ ص ۸۰۰ ص ۸۰۱ ص ۸۰۲ ص ۸۰۳ ص ۸۰۴ ص ۸۰۵ ص ۸۰۶ ص ۸۰۷ ص ۸۰۸ ص ۸۰۹ ص ۸۱۰ ص ۸۱۱ ص ۸۱۲ ص ۸۱۳ ص ۸۱۴ ص ۸۱۵ ص ۸۱۶ ص ۸۱۷ ص ۸۱۸ ص ۸۱۹ ص ۸۲۰ ص ۸۲۱ ص ۸۲۲ ص ۸۲۳ ص ۸۲۴ ص ۸۲۵ ص ۸۲۶ ص ۸۲۷ ص ۸۲۸ ص ۸۲۹ ص ۸۳۰ ص ۸۳۱ ص ۸۳۲ ص ۸۳۳ ص ۸۳۴ ص ۸۳۵ ص ۸۳۶ ص ۸۳۷ ص ۸۳۸ ص ۸۳۹ ص ۸۴۰ ص ۸۴۱ ص ۸۴۲ ص ۸۴۳ ص ۸۴۴ ص ۸۴۵ ص ۸۴۶ ص ۸۴۷ ص ۸۴۸ ص ۸۴۹ ص ۸۵۰ ص ۸۵۱ ص ۸۵۲ ص ۸۵۳ ص ۸۵۴ ص ۸۵۵ ص ۸۵۶ ص ۸۵۷ ص ۸۵۸ ص ۸۵۹ ص ۸۶۰ ص ۸۶۱ ص ۸۶۲ ص ۸۶۳ ص ۸۶۴ ص ۸۶۵ ص ۸۶۶ ص ۸۶۷ ص ۸۶۸ ص ۸۶۹ ص ۸۷۰ ص ۸۷۱ ص ۸۷۲ ص ۸۷۳ ص ۸۷۴ ص ۸۷۵ ص ۸۷۶ ص ۸۷۷ ص ۸۷۸ ص ۸۷۹ ص ۸۸۰ ص ۸۸۱ ص ۸۸۲ ص ۸۸۳ ص ۸۸۴ ص ۸۸۵ ص ۸۸۶ ص ۸۸۷ ص ۸۸۸ ص ۸۸۹ ص ۸۹۰ ص ۸۹۱ ص ۸۹۲ ص ۸۹۳ ص ۸۹۴ ص ۸۹۵ ص ۸۹۶ ص ۸۹۷ ص ۸۹۸ ص ۸۹۹ ص ۹۰۰ ص ۹۰۱ ص ۹۰۲ ص ۹۰۳ ص ۹۰۴ ص ۹۰۵ ص ۹۰۶ ص ۹۰۷ ص ۹۰۸ ص ۹۰۹ ص ۹۱۰ ص ۹۱۱ ص ۹۱۲ ص ۹۱۳ ص ۹۱۴ ص ۹۱۵ ص ۹۱۶ ص ۹۱۷ ص ۹۱۸ ص ۹۱۹ ص ۹۲۰ ص ۹۲۱ ص ۹۲۲ ص ۹۲۳ ص ۹۲۴ ص ۹۲۵ ص ۹۲۶ ص ۹۲۷ ص ۹۲۸ ص ۹۲۹ ص ۹۳۰ ص ۹۳۱ ص ۹۳۲ ص ۹۳۳ ص ۹۳۴ ص ۹۳۵ ص ۹۳۶ ص ۹۳۷ ص ۹۳۸ ص ۹۳۹ ص ۹۴۰ ص ۹۴۱ ص ۹۴۲ ص ۹۴۳ ص ۹۴۴ ص ۹۴۵ ص ۹۴۶ ص ۹۴۷ ص ۹۴۸ ص ۹۴۹ ص ۹۵۰ ص ۹۵۱ ص ۹۵۲ ص ۹۵۳ ص ۹۵۴ ص ۹۵۵ ص ۹۵۶ ص ۹۵۷ ص ۹۵۸ ص ۹۵۹ ص ۹۶۰ ص ۹۶۱ ص ۹۶۲ ص ۹۶۳ ص ۹۶۴ ص ۹۶۵ ص ۹۶۶ ص ۹۶۷ ص ۹۶۸ ص ۹۶۹ ص ۹۷۰ ص ۹۷۱ ص ۹۷۲ ص ۹۷۳ ص ۹۷۴ ص ۹۷۵ ص ۹۷۶ ص ۹۷۷ ص ۹۷۸ ص ۹۷۹ ص ۹۸۰ ص ۹۸۱ ص ۹۸۲ ص ۹۸۳ ص ۹۸۴ ص ۹۸۵ ص ۹۸۶ ص ۹۸۷ ص ۹۸۸ ص ۹۸۹ ص ۹۹۰ ص ۹۹۱ ص ۹۹۲ ص ۹۹۳ ص ۹۹۴ ص ۹۹۵ ص ۹۹۶ ص ۹۹۷ ص ۹۹۸ ص ۹۹۹ ص ۱۰۰۰ ص

انسانی ترقی جس مادی تعلیم اور مائیں وغیرہ عمدہ عمدہ سامان تو پیدا کر سکتی ہے۔ مگر عمدہ انسان پیدا نہیں کر سکتی۔ عمدہ انسان صرف انبیاء علیہم السلام کی ذاتی تعلیم ہی سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ سائنس سے باہر تو چھوڑنا ہوتا ہے مگر مدر نہ خیرا ہوتا ہے نہ تقویٰ ظاہر ہوتا ہے، نہ تقوا نے باطن۔ ظاہر ادایات کی ترقی ہو ہی ہے مگر مدر کے حیرت انگیز دور ہے میں۔ انسان نے نئی نئی ایجادات میں اپنی تمام طاقتوں کو گم کر دیا اور اس کی محتاجی بڑھ گئی اور وہ زنا چاہے تو لوہے کی لڑی بٹیک کا محتاج ہے مگر بعید مسافت پر خبر دینا چاہے تو مالکی اور وار میں کا محتاج۔ مگر کسی دور در در مقام پر پہنچنا چاہے تو ریل موٹر کا محتاج خود اپنے نفس کی مددوں کا محتاج ہے یہ کام نہیں کر سکتا۔ بدلتا آرت دو سال کا دست نگر ہے۔ مردود تھے جسوں نے اپنے اندر وہ طاقت پیدا کی کہ ہزار ہا میل کی مسافت پر دوا مالکی کے آواز میں پہنچائیں۔ جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کے سامنے جانے کے بعد حج سے کی ہدایت کی آواز گئی تو وہ سارے عام میں گونجی۔

ہارون اعظم رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساریہ رضی اللہ عنہ کو آوردی تو وہ ڈھان سو میل پر بدلتا ہو کے پہنچے۔ سب نے مندر پر وار دکھائی وہ کسی ہوائی جہاز کے محتاج نہ ہوئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام چوتھے آسمان پر پہنچے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں سے نذر کر مستوی تک پہنچے۔ مگر محض اپنی مددوں کی مددوں سے، نہ کہ مادی وسائل سے اس لئے چاہے اندر جو ہر پیدا کرو، وہ ہے جیش کے محتاج بن کر مسترد چلا۔ اسباب کے بندے ہو۔ فسیب الانسب کے بندے ہو۔ حج کی یہ ترقی اجائی محتاج کی ترقی ہے۔ حالانکہ انسانی ترقی مستغناء کی ترقی ہے۔ وہ ہے جیش اور دیگر معدنیات کا علام بن جانا ترقی نہیں۔ بلکہ چیزوں کو اپنی مدد پر مجبور کر دینا ترقی ہے۔ آج کا انسان صرف اس جگہ کا مال ہے جہاں مشینیں ہوں، بجلی ہو۔ پاور ہاؤس ہو، چرائیں ہو جہاں یہ چیزیں نہ ہوں وہ عاجز رہے گا۔ سب سے کس ہے۔ انسان کامل وہ ہے کہ اگر زمین پر ہو تو بھی ہا کماں ہو اور اگر زمین کے اندر ہو تو بھی ہا کماں۔

نور قلب شیخ شہاب الدین سہروردی سے ایک حکایت بیان کی ہے جس کو سارا ماروی نے نقل فرمایا ہے کہ ایک ادھر رومیوں اور چینیوں کے درمیان جھگڑا ہو۔ رومیوں نے کہا کہ ہم جیسے صنایع اور کارہائے چینیوں نے کہا ہم ہیں۔ بادشاہ کے سامنے یہ مقدمہ پیش ہوا۔ بادشاہ نے کہا۔ تم اپنی صنایع دکھاؤ۔ اس وقت دونوں صنایعوں کا مور نہ کر کے لیٹلے کیا جائے گا اور اس کی صورت یہی تھی کہ بادشاہ نے ایک مکان سوایا اور اس کے درمیان پردہ کی ایک دیوار کھڑی کر دی۔ چینیوں سے کہا نصف مکان میں تم اپنی کارگیری دکھاؤ۔ رومیوں سے کہا کہ دوسرے نصف میں تم اپنی صنایع کا نمونہ پیش کرو۔ چینیوں نے تو دیواروں پر پلا ستر کر کے قسم قسم کے تیل پونے اور پھول پتے رنگ برنگ کے بنائے اور اپنے حصہ کے کمرہ کو مختلف نقش و نگار اور رنگارنگ تیل پونوں سے گل و گلزار بنادیا۔ ادھر رومیوں نے دیواروں پر پلا ستر کر کے ایک بھی پھول پتے نہیں بنایا اور نہ ہی کوئی ایک بھی رنگ لگایا بلکہ دیوار کے

پلاستر کو مٹیل کرنا شروع کر دیا اور اتنا شفاف اور چمک دار کر دیا کہ اس میں آئینہ کی طرح صورت نظر آنے لگی۔ جب دونوں نے اپنی اپنی کار گیری اور صنایٰ ختم کرنی تو بادشاہ کو اطلاع دی۔ بادشاہ آئے اور حکم کیا کہ درمیان سے دیوار نکال دی جائے جو نبی دیوارِ حج میں سے تھی، چینیوں کی وہ تمام نقاشی اور کلا کاری رومیوں کی دیوار میں نظر آنے لگی اور وہ تمام مکمل ہوئے رومیوں کی دیوار میں منعکس ہو گئے۔ جسے رومیوں نے مٹیل کر کے آئینہ بنا دیا تھا، بادشاہ سخت حیران ہوا کہ کس کے حق میں فیصد دے کیوں کہ ایک ہی قسم کے نقش و نگار دونوں طرف نظر آرہے تھے۔ آخر کار اس نے رومیوں کے حق میں فیصد دیا کہ ان کی صنایٰ اعلیٰ ہے کیوں کہ انہوں نے اپنی صنایٰ بھی دکھلائی اور ساتھ چینیوں کی کار گیری بھی چھین لی۔

مولانا روم نے اس قصہ کو نقل کر کے آخر میں بطور نصیحت کے فرمایا کہ اے عزیز! تو اپنے دل میں رومیوں کی صنایٰ جاری کر، یعنی اپنے قلب کو ریاضت و مجاہدہ سے مانجھ کر تماشاف کر لے کہ تجھے گھر بیٹھے ہی دنیا کے سارے نقش و نگار اپنے دل میں نظر آئیں۔

ستم است اگر ہوست کشد کہ بہ سیر و سرور و چمن در آ تو ز غنچہ کم نہ و میدہ دروں کشا بہ چمن در آ  
یعنی تو اپنے دل کی کھڑکیوں کو کھول دے کہ اس میں سے ہر قسم کا، دی میل پکیل نکال پھینک، در اسے علم الہی کی روشنی سے منور کر دے تو تجھے دنیا اور آخرت کے حقائق و معارف گھر بیٹھے ہی نظر آنے لگیں گے۔

نبی اندر خود علوم انبیاء بے کتاب و بے معید اوستا  
ایسے قلب صافی پر لے استاد و کتاب، براہ راست علوم خداوندی کا فیضان ہوتا ہے اور وہ روشن سے روشن تر ہو جاتا ہے۔

برکتِ عمل مگر یہ شانِ مادی علوم کی نہیں۔ صرف روحانی اور شرعی علوم کی ہے جب کہ ان پر عمل کیا جائے حدیث میں ہے۔ عمل کی برکت سے حق تعالیٰ قلب میں وہ علوم ڈالتا ہے جو پہلے سے اس میں نہ تھے اس لئے انسان اگر انسانیت چاہتا ہے تو اولاً علم بنے، پھر عامل بنے تب آخر کار علم لدنی کا وارث بنتا ہے۔ پس ابتدائی علم، علمِ درست ہے اور انتہائی علم، علمِ وراثت ہے، یہ کتابوں کے درس و مطالعہ کا علم، علمِ درست ہے۔ "مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلَّمَهُ وَرَفَقَهُ أَفْتَحَ جَلَمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ" ①

انسانیت کی فیکٹریاں اور اس کی عملی مشق سے پیدا شدہ بصیرت و مہارتی علم وراثت ہے مگر علم وراثت نصیب نہیں ہوتا ہے علم وراثت ہی سے۔ پس یہ مدارس علم وراثت سکھاتے ہیں۔ اور علم وراثت کا راستہ صاف کرتے ہیں۔ اگر یہ مدارس ایسے نہ ہوں تو نہ علم وراثت ملے نہ علم وراثت۔ پس یہ مدارس اس لئے قائم کئے جا رہے ہیں کہ جو علوم ہمیں انبیاء سے وراثت میں ملے ہیں ان کو فنوں تک پہنچا کر انسانوں کو انسان بنایا جائے۔ اس لئے یہ

① الحدیث اخرجه ابو بصير في حلية وضمه، الجزء العاشر، احمد بن ابي الحارث ج ۳ ص ۲۵۰

مدرسہ گویا سچے انسانوں کو ڈھاسے کی فیکٹریاں ہیں۔

پس سائنس کی فیکٹریاں اور مشینریاں سائنات ڈھانکتی ہیں اور یہ مدرسہ سائنس کی فیکٹریاں انسان ڈھانکتی ہیں۔ جس کے مذہب و علم و علوم غیبیہ سے روشن ہوں۔ مادی علوم جس مذہب کی ٹیپ ٹاپ اور نمائش سکھاتے ہیں اور یہ حقیقی علوم (علوم شریعہ) باطن کی آراغلی سکھاتے ہیں، مادی علم صورت کا جمال بخشا ہے اور وہ حالی علم سیرت کا جمال عطا کرتا ہے۔

صورت اور سیرت میں فرق در کھل صورت کا جس ایک عارضی حسن و جمال ہے جو جاتا آتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک دس مٹ جائے گا اسے دوسرا بخاری کر مارتا ہے۔ یہ تمام رعنائی و در پائی فتنہ ہو جاتی ہے اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو بڑا حاسپے سے یہ مذہب ہری جوار کے سارے نقش و نگار رائل ہو جاتے ہیں اور بڑا حاسپے سے تو موت تو کہیں گئی ہی نہیں وہ تو ساری صورتیں اور خوبصورتیاں مٹا کر رہتی ہے ابست سیرت پر اس کا بس نہیں چلتا۔ سیرت دنیا میں جیسی بھی بناں جائے۔ اسے موت نہیں مٹا سکتی وہ قبر میں حشر میں اور اس کے بعد بربر قائم رہتی ہے۔ حدیث میں شریف میں فرمایا گیا ہے

”لَا تُخْشَرُونَ كَمَا تَخْشَوْنَ وَلَا تُعْذَرُونَ كَمَا تُعْذَرُونَ“ حشر تمہارا اس حالت پر ہوگا جس حالت پر موت آتی ہے اور موت اس حالت میں آئے گی جس پر زندگی گزری ہے۔ آج کل نوجوان صورت بنانے سنورنے میں مصروف ہیں۔ حالانکہ اس چیز کے بنانے سے کیا فائدہ جوئی ہے مگر نے کے لئے۔

میر ایک دفعہ حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب کے ہاں لدھیانہ جانا ہوا، ان کی مسجد میں ایک کتبہ آویزاں دیکھ کر حس کے الفاظ یہ تھے کہ ”مردودہ ہے جسے دیکھ کر رعب طاری ہو۔ مردودہ نہیں ہے جسے دیکھ کر شہوت ابھرے۔“ یعنی جس صورت آرائی شہوت رانی ہے۔ اور سیرت آرائی مردانگی ہے۔ پس آپ صورت کو کہاں تک بنائیں گے جو صورت مگر نے کے لئے ہی ہے اس کو کہاں تک بنائیں گے، سنواریں گے، بنانا اس چیر کا ضروری ہے جو بن کر مگر نہ ہو اور وہ سیرت اور اخلاق فاضلہ و علوم و کمالات ہیں۔

معیار کہاں قبول سیرت ہے نہ صورت۔ دنیا میں صورت فتنہ کا وسیع فتنی ہے اور سیرت عروج و جاہ کا، حضرت یوسف علیہ السلام کہیں کے کنوئیں میں ڈالے گئے، مصر کے بازار میں کھولنے، موس پیچھے گئے۔ ریحی کے خدام ہے۔ پھر جیل خانہ میں قید ہوئے۔ یہ سارے فتنے جس صورت نے پیدا کئے لیکن جب مصر کی سلطنت بننے کا وقت آیا تو اس سیرت نے کام کیا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کی حکومت کا مطالبہ کرتے وقت یہ نہیں کہا تھا کہ جَعْنِي عَمِي حَرَّ آفِ الْأَرْضِ اَيْ حَسْبِيْ جَمِيْلٌ بَلْ اَيْتِيْ حَفِيْظٌ عَدِيْمٌ کچھ کہا تھا یعنی عَمِي اور عملی سیرت پیش کی تھی جس سے حکومت ملی۔ صورت پیش نہیں کی تھی جس سے عداوت اور بغض کی فید و بندلی تھی۔ پس حسن صورت فتنہ پیدا کرتا ہے در حسن سیرت عروج و جاہ اور کمال پیدا کرتا ہے۔ غیہ عیہم سلام اسی سیرت کے سنوارنے کے لئے اس دنیا میں شریعت لائے ہیں، صورتوں کی آرائش کرنے کے لئے نہیں۔

”اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلَىٰ قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ“ ① اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا اس کی نظر تمہارے دلوں اور اعمال پر ہے۔ وہاں یہ معیار نہیں کہ خود دولت مند و خوبصورت ہوا سے قبولِ حسن صورت اور خو غریب و مفلس ہوا سے رد کر دے۔ یہی معیار حضراتِ نبیاء علیہم السلام کے ہاں بھی ہے کہ وہ آدمی کا رد و قبولِ حسن صورت سے نہیں بلکہ حسنِ سیرت سے کرتے ہیں۔ دنیاویوں کے یہاں رد و قبول کا معیار حسنِ صورت اور دولت ہے۔

حضرت بادل چشتی رضی اللہ عنہ صورت کے سیاہ تھے۔ غلام چشتی تھے۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو فخر سیدنا و مولانا فرماتے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی گردنیں ہلاں کے گئے جھک جاتیں، حسب صورت کی وجہ سے نہیں کہ وہ تھا ہی نہیں۔ بلکہ حسن سیرت کی وجہ سے کہ وہ مجاہد کماں میں موجود تھا۔ حضرت امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے: **عَدَارِئُ أَفْضَلُ مِنْ عَطَاءِ ابْنِ أَبِي رَجَاءٍ**، نہ وہ صورت کے کالے تھے وہ صورت کی تعریف نہیں تھی۔ سیرت کی تھی جس نے کالوں کو گوروں کے اوپر حکم بنایا اور سیرت دو چیزوں سے بنتی ہے قوت علم اور تہ اخلاق (یعنی ثواب عمل) اس ہی دوں قوتوں سے آدمی باقی مخلوق پر فائق ہوتا ہے اور اسے خلافت مئی ہے۔ قرب حق نصیب ہوتا ہے، در صورت دو چیزوں سے بنتی ہے، دولت سے اور جہالت سے۔

مدرسہ دینیہ میرٹ سنو رنے کے لئے ہیں۔ یہیں یہ درس دینیہ اساتذہ کے ان ای دو جو ہر س کے پیدا کرنے کے لئے کھڑے کئے گئے ہیں، مگر یہ اس نہ ہوں تو اساتذہ دنیا سے ختم ہو جائے گا، اور یونیورسٹیوں میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں مگر وہاں اساتذہ نہیں سکھائی جاتی۔ صرف صورت، نسائی بنائی جاتی ہے۔

زہد و قناعت انیس سو نوے پھوٹے مکانوں، میں جن کا نام مدرسہ اور خانقاہ ہے۔ حقیقت انسانیت دکھائی جاتی ہے اور زہد و قناعت انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر چلنے، حتیٰ کہ لغت و فقاہت تک سے بھی انسانیت حاصل کر سکتی ہے۔ زہد و قناعت اسی علم کی بدولت قائم ہے۔ یہ علماء و سچے روحانی کی تنخواہ پر بخوشی گزارو کر لیتے ہیں۔ ورنہ آج کل سو روپیہ کی وقت رکھتے ہیں۔ یہ کسی سیرت کی خوبی کا کمال ہے۔ کہ یہ لوگ، اس تمھوڑے پر راضی و مطمئن ہیں۔ حضرت مولانا تھانوی اس شعر کو بار بار پڑھتے و رڈت لے لے کر پڑھا کرتے تھے کہ ۔

ماہیچ عاریم غم ہیچ عوریم دستار ندریم غم ہیچ عاریم  
اور بھی فرماتے ۔

اور کسی فرماتے ۔  
 فتنے زیر و فتنے ۷۶  
 غم غم درد و غم کا

مکس نیاید - خانہ درویش کہ خرچ زمین و باغ بدہ

کل تک ہم بد وقتاعت کی فعلیت محض شرعی تعلیم پیش کر کے بتلاتے تھے لیکن آج زمانہ نے اس کی خوبیوں کا خود دنیا و دل کا مشاہدہ کرادیا ہے۔ ہزاروں من غلے والے غیر مطمئن ہیں۔ کھوکھروڑوں اور پیوڑوں پر شان حال اور تالاس ہیں انہیں بد وقت مارشل لاء کے قوانین نے ڈر رکھ ہے لیکن جن کے پاس غلہ ہی نہیں یا بقدر ضرورت ہے وہ مطمئن ہیں پس دنیا کی کثرت اور سرمایہ دہی کی افراط حس نہیں۔ ایمان اور تقویٰ حسن ہے۔

بقدر ضرورت یہ رہے خود کند کار اور مرد کارے خود  
ورنہ دنیا کی کثرت کا تو یہ حال ہے کہ جب آتی ہے جب بھی مصیبت لے کر آتی ہے۔ اور جب جاتی ہے،  
جب بھی مصیبت چھوڑ کر جاتی ہے۔

۱۵۱ اَذْبُرْتَ ثَمَانِيَةَ عَلَي الْمَرْءِ حَسْرَةً وَاِنْ اَفْلَسْتَ كَمَا نْتَ كَثِيرًا هُمُومَهَا

”جب دنیا جاتی ہے تو حسرت چھوڑ جاتی ہے اور جب آتی ہے تو ہزاروں غم سا تھہراتی ہے۔“

سہر جا اس کے بونے کی مسال کی جگہ گر پ اپنی سیرت کو بنانے کی فکر کریں تو دنیا ہاتھ سے رہ جائے گی اور آخرت بھی درست ہو جائے گی، اور یہ ان ہی مدد رس کے ذریعہ ممکن ہے۔ نہ مدارس کی اگر آپ نے امداد کی تو آپ نے ان مدارس پر کوئی احسان نہیں کیا۔ کیوں کہ یہ چندہ حقیقت میں آپ نے قرضہ دیا ہے جو آپ کو مع سود کے واپس ملے گا۔ دنیا میں تو قرضہ دے کر نفع لینا سود ہے جو حرام ہے مگر وہاں آخرت میں سود جائز ہے، جو ملے گا اور یک کے بدلے سات سو تک اور اس بھی زائد ملے گا پس آپ نے اگر ان مدارس کو چندہ دے دیا تو گویا آپ نے عدائی ٹیکس میں رقم جمع کر دی۔ اگر آپ کے چندہ سے یہ مدد رس قائم رہے اور ان کے ذریعہ دی آدھی نئے رہے تو آپ ہی کی قوم بنے گی۔

احسانِ عظیم یہ مدد صرف علم نہیں سکھلاتے، بلکہ ملک میں امن و امان کا سامان بھی مہیا کرتے ہیں۔ ان مدارس کی بدولت اگر تمدن و خدا ترس آدمی پیدا ہوں گے تو نہ ڈکیتی ہوگی۔ نہ چوری نہ زنا کاری ہوگی۔ نہ شراب نوشی۔ تو امن کے ساتھ گورنمنٹ کے کروڑوں روپیہ کی بچت ہوگی اور پولیس اور فوج کی غیر معمولی بھرتی کی حاجت نہ رہے گی۔ ہر شخص اپنے حق میں خود پولیس مین بن جائے گا۔ پس یہ مدارس امن و امان چاہتے ہیں اور صحیح معنوں میں ملک کی خدمت کر رہے ہیں، اور پورے ملک کے یہ تمدن میں۔ ان مدارس کی تقویت و بقاء میں آپ کی تقویت و بقاء ہے۔ اس لئے میں نے یہ آیتیں بیان کی ہیں۔

خاتمہ کہ انسان کو علم ہی کی وجہ سے افضلیت اور نہایت ملی اور کائنات کی ساری ذی شعور مخلوقات پر بازی لے گیا۔ اس لئے اس افضلیت کو اپنے حق میں باقی کر لیجئے اور جو منصب حق تعالیٰ نے بلا قیمت عطا فرمادیا ہے۔ اس کے تحفظ کی سعی کیجئے۔ حق تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی حاصل کریں اور عمل سے بھی آراستہ ہوں۔ (آمین)



وَبْتَ لَا تَسْرِعْ قُلُوبًا بَعْدَ دَهْدَيْتَا وَهَبْ لِمَنْ تُدْنِك رَحْمَةً اَنْكَ تَنْتِ الْوَهْدُ رَبُّ الْفُرْعِ  
عَبْدُ صَبْرٍ وَتَبْتَ اَقْدَامُ وَتَصْرُ مَعْنَى الْقَوْمِ الْكَهْرِبِ اَللّٰهُمَّ اَعْدُدْ لِمَنْ اَلَيْتِ مَاطْهَرُ مِنْهَا  
وَمَاطِطُ اَللّٰهُمَّ اَعْدُدْ لِمَنْ اَلْفُوحِشِ مَاطْهَرُ مِنْهَا وَمَاطِطُ اَمِيْنُ مُحَمَّدٌ طَيْبٌ عَمْرَهُ

مدیر دارالعلوم دیوبند اثنیہ و ردحہ کونہ خٹک

۲۲ کتوبر ۱۹۵۸ء



آیا نعمتوں میں گھر کر کے آدمی نعمت دینے والے کو بھی یاد رکھتا ہے یا نعمتوں میں اچھ کر رہ جاتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنی نعمتوں میں اپنی پیش میں بچھ کر رہ جائے۔ اور سے یہ یاد نہ رہے کہ یہ نعمت کس نے دی تھی تو کہا جائے گا کہ اس بدے کے قلب میں کفرانِ نعمت کا جذبہ چھپا ہوا تھا۔ وہ کھوپ دبا گیا اور ظاہر ہو گیا۔ کل کو گراس کے لئے کوئی جز تجویز کی جائے گی تو اس کو یہ کہنے کا موقع نہیں ہوگا کہ مجھے پیسے چائے تو بھوتا۔ آزمائش کا موقع تو دیا ہوتا۔ بلکہ حور اس پر غمزدہ ہو جائے گا کہ اس چائے میں پڑ کر میں نے اپنے پارے میں کیا ثلوت دیا۔ اس طرح سے نعمت دنیا میں خود ایک مستقل آزمائش کی چیز ہے۔ خواہ وہ دوست ہو، خواہ وہ عزت ہو۔

استحقاق بطریقِ نعمت اس سب کا مقصد اپنا امتحان پیش کرنا ہے کہ تمہارا فرض کس درجہ پر ہے تم شتم کو دیکھتے ہو یا نعمت کو دیکھتے ہو؟ نعمت دینے والے پر نظر ہے یا خود نعمت پر نظر ہے۔ گرد چنے والے پر نظر ہے تو بے اختیار انسان کی رہاں سے شکر لکے گا اور کہے گا۔ اے مستور کہ میں نے تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے دیا، نہ میں اس کا مستحق تھا، نہ میں اس کا حاصل تھا، یہ محض تیرا فضل اور نعام ہے، تو بندے نے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی نعمت دی گئی تھی۔ اس نے نعمت کا حق ادا کر دیا۔ تو نعمت کا حق فقط یہ پس ہے کہ آدمی نعمت کو مستعمل کرے بلکہ نعمت کے مستعمل کے ساتھ ساتھ نعمت دینے والے کی طرف توجہ اس کی دین اور اس کے انعام کا شکر ادا کرنا یہ بھی اس کا حق ہے۔ گویا نعمت دینے جانے کے بعد دو طرح سے آدمی آزمایا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ اس نعمت کو مستعمل کے ساتھ مستعمل کرے۔ دوسرے یہ کہ اس نعمت پر نعمت دینے والے کا شکر ادا کرے، نگاہ اس کی طرف رہے۔ کیوں کہ جس کو دینا آتا ہے اس کو چھیننا بھی آتا ہے۔ جو دے سکتا وہ اس بھی لے سکتا ہے۔ غرض چاہتے ہیں کہ اگر دینے والے پر نگاہ ہے، اور شکر کر دے تو دینے والے کے لئے ماحدود ہیں وہ نعمتوں کو بہتا رہے گا۔ مگر کفرانِ نعمت، غیبا کیا معلوم ہوا کہ نعمت کی قدر کرنی نہ آئی۔ وہ اپنی نعمت کو دایں سے لے گا۔ تو واضح ہو گیا کہ نعمتوں کا دینا درحقیقت آزمائش اور جانچ کے لئے ہے اور جو ہروں کے کھوس دینے کے لئے ہے۔

استحقاق بطریقِ معصیت اسی طرح سے کبھی کبھی معصیتوں سے بھی آزمایا جاتا ہے۔ معصیت سے آزمائش یہ ہوتی ہے کہ معصیت میں گھر کر آیا آدمی معصیت ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے، داویلا، جزا نزع اور پریشانی ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے یا اس کی نگاہ معصیت کے پیچھے رہے پر بھی ہوتی ہے کہ اس نے میری کسی مصلحت کے سبب سے بھیجا ہے۔ مگر معصیت پر نگاہ ہے معصیت پیچھے رہے پر نہیں تو اس کا ثمرہ یہ ہے کہ آدمی کا بے مہربان ظاہر ہوگا۔ اللہ کی شکایت ظاہر ہوگی کہ میں ہی آزمائش کے لئے رہ گیا تھا۔ اور میں ہی مبتلا کرنے کے لئے رہ گیا تھا۔ لیکن مگر معصیت میں گھر کا ثابت قدم رہے وہ یہ نہ دیکھے کہ معصیت تو بے شک سخت ہے مگر بھیجے والے ہاں باپ سے زیادہ شفیق ہے اس نے یہ معصیت میرے ستانے کے لئے نہیں بھیجی تھی ہے، میں کی جانچ کے لئے بھیجی تھی ہے۔ پھر بندہ مہر کرے گا اور مصر کے امتحان میں کامیابی حاصل کرے گا۔ تو نعمت سے آدمی کی شکر گزری کا انتخاب ہوتا ہے اور

مصیبت سے آدمی کے سر و ظل کا امتحان ہوتا ہے کہ کون بندہ ثابت قدم ہے اور کون ضعیف القلب۔ جو نعت و مصیبت کے امتحان میں کامیاب ثابت ہو وہی بندہ فی حقیقت بندہ ہے۔ اور جو کامیاب نہ ہو وہ بندہ نہیں۔ یا نعت کا بندہ ہے یا مصیبت کا بندہ ہے جو نبی دو کی طرف بھٹکا ہے۔

مقامِ آدمیت : ہمارے آپ کے ہندوستان کے آخری بادشاہ ظفر، اس نے اس حقیقت کے ظاہر کرنے کے لئے ایک قطعہ کہا ہے، کچھ تو ظفر، بادشاہِ مہراج، ہی صوفیانہ کھتا تھا اور کچھ حالات نے اس کو درویش بنادیا تھا۔ جس کی سلطنت چھنتی ہے وہی جانتا ہے کہ اس کے قلب پر کیا گزری ہے۔ تو اس نے ایک قطعہ کہا ہے اور خوب کہا ہے کہتا ہے کہ۔

ظفر آدمی اس کو نہ جانے گا  
کتنا ہی غلغلہ دار ہو شمار ہو مگر آدمی نہ بھول

ظفر آدمی اس کو نہ جانے گا  
جسے پیش میں یا خدا نہ رہی

تو دینے والے کو نہ بھولے نہ اسے پیش اللہ سے غافل کرے،۔ پیش اسے اللہ سے غافل کرے۔ ایک حالت میں خوفِ پیش نظر رہے اور ایک حالت میں جہادِ میدان اور شکر گزاری پیش نظر رہے۔ اس لئے حق تعالیٰ شانہ نے اس دنیا میں نہ ن کو جانچنے اور آزمائش کے دو سلسلے رکھے ہیں۔ ایک نعمتوں کا سلسلہ اور ایک مصیبتوں کا سلسلہ۔ مقدر امتحان اور ساتھ ہی اس کے یہ بھی ہے کہ جتنی زیدہ نعمت دی جاتی ہے۔ اتنی ہی زیادہ جانچ کی جاتی ہے، جس پر زیادہ مصیبت آتی ہے، اس کے قلب کی اتنی ہی زیادہ جانچ کی جاتی ہے۔ چھوٹی موٹی مصیبت کو آدمی جمیل جانتا ہے۔ مہربھی کر جاتا ہے۔ جب بڑی مصیبت آئے، اس وقت ثابت قدم رہے تو کہا جائے گا کہ ایمان بھی مضبوط قلب بھی مضبوط۔ بڑی نعمت دیدی جائے پھر ثابت قدم رہے و نعمت دیے والے کو نہ بھولے تو کہا جائے گا کہ یہ قوی القلب ہے اور امتحان میں کامیاب ہے۔

امتحان کی عمومی روش : پھر اسی کے ساتھ مصائب میں آدمی کی زیادہ جانچ ہوتی ہے نعمتوں میں اتنی نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس عالم میں مصیبتیں بے شمار رکھی ہیں۔ اور نعمتیں کم رکھی ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام کا پتلا جب اللہ نے بنایا اور مٹی کو پانی میں بھگوایا ہے تو چالیس دن اس پر مینہ برسا یا گیا۔ تو روایات میں ہے کہ اس مٹی پر نہالیس دن غم کا مینہ برسا ہے اور ایک دن خوشی کا۔ اس نے دنیا میں خوشی کر ہے اور مصیبت زیادہ۔ زیادہ تر نہ ن پریش نیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ زیادہ تر پیش اور بے فکری میں کم ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ لِيَفْهَمُ﴾ ①

ہم نے آدمی کو مصائب ہی کے اندر پیدا کیا ہے۔ تو زیادہ تر مصیبتیں انسان پر آتی ہیں، اس سے جانچ بھی

زیادہ مصیبتوں میں ہوتی ہے اور اول سے لے کر خیر تک مصائب کا ایک سلسلہ ہے۔ جس آن انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کی گمراہی مصیبت ہی کی ہوتی ہے۔ آدمی رو رہتا ہوتا ہے۔ چلا رہتا ہوتا ہے۔ کوئی بچہ بھی دنیا کے اندر نہ آتا ہوا نہیں آتا۔ تو دنیا میں پریشانی کی حالت میں آیا۔ پھر جوں جوں عمر بڑھتی چلی جاتی ہے مصائب کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ انسان تمنائیں بہت باندھتا ہے، سو تمنوں میں سے ایک پوری ہوتی ہے ننانوے میں ناکامیاب رہتا ہے۔ یہ ننانوے میں جونا کامیابی ہے یہی اس کے حق میں مصیبت ہے تو اس کی تمنا اور طبیعت کے خلاف ہونا یہی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اور یہ انسان کے لئے مازم ہے۔

مقصدِ نعمت و مصیبت اس دنیا کو حق تعالیٰ نے نہ فقط عیش کی جگہ بنایا نہ فقط مصیبت کی جگہ بنایا عیش بھی ہے مصیبت بھی ہے۔ گو عیش کم ہے مصیبت زیادہ ہے۔ جہاں فقط عیش ہے۔ مصیبت کا نام نہیں، اسی عالم کو ہم جنت کہتے ہیں اور جس جہاں میں مصیبت ہی مصیبت ہے عیش کا نشان نہیں اسی کو ہم جہنم کہتے ہیں جہاں عیش کا کوئی ٹکس بھی نہیں باندھ سکتا تو دونوں کی عیش اور مصیبت سے ملا کر دنیا کو بنایا گیا جس میں عیش بھی ہے مصیبت بھی ہے تو کچھ جنت کی نعمتوں کے نمونے ہیں اور کچھ جہنم کی مصیبتوں کے نمونے ہیں تاکہ انسان جب عالم آخرت میں پہنچے تو جب تک دنیا میں گزارے اسے اس عالم کا تصور ہو جہاں سے عیش آئی ہے اگر اسے عیش پسند ہے تو اس عالم کے لئے سامان کر لے اور اگر مصیبت ناپسند ہے تو اس جہاں کی مصیبتوں سے ڈرنے اور بچنے کا آدمی ہتہام کرے۔ تو دنیا میں عیش اور مصیبت اس لئے رکھی ہے تاکہ انہماک پر نظر رہے عیش کی جگہ کی طلب میں رہے اور مصیبت کی جگہ سے بچنے کا بندوبست کرتا رہے گا اس لئے لٹھنے یہ دونوں سلسلے جاری رکھے۔

موت و حیات کی کنگش مصیبتوں کی تنہا موت پر ہوتی ہے اور نعمتوں کی انتہا زندگی پر جا کر ہوتی ہے، زندگی نعمتوں کا سرچشمہ ہے اور موت مصیبتوں کا سرچشمہ ہے، موت کے معنی درحقیقت سب حیات ہے۔ یعنی زندگی چھین لی جائے بس یہ موت ہے تو عیش کو چھین لیا جائے یہ عیش کی مصیبت یہ بھی موت ہے صحت کو چھین لیا جائے بیماری آجائے تو یہ صحت کی موت ہے مرض اور بیماری کی مصیبت مسلط ہوگئی تو جس طرح انسان کی ذات پر موت آتی ہے اسی طرح سے اس کے حواس پر موت آتی ہے ایک حال آتا ہے ایک جاتا ہے جو عاں جاتا ہے اس کی موت واقع ہوگئی۔ جو حال آتا ہے اس کی زندگی ہوگئی صحت گئی تو صحت کی موت آگئی عیش چلا گیا تو عیش کی موت آئی تو اس طرح ہر قدم پر انسان موت اور حیات کی کنگش میں مبتلا ہے۔ نعمتیں آتی بھی ہیں، جاتی بھی ہیں۔

پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ خود ہی چلا جاتا ہے، اس کے احوال پر روزانہ موت طاری ہوتی رہتی تھی مگر خود اس کی ذات پر طاری نہیں ہوتی تھی۔ یہ جو سخری سانس ہے اس کی ذات کی موت ہے، وہ بھی بلا خر چلا جاتا ہے تو پوری دنیا موت و حیات کے درمیان کنگش میں مبتلا ہے۔

ذرائع امتحان تو اس آیت کریمہ کے اندر اس سلسلے کو بتلایا گیا ہے کہ ہم نے انسان کا مصائب سے امتحان

یہ۔ اور اس کے صبر و تحمل کا ہم نے امتحان لیا تو فرمایا گیا ﴿وَلَسْلَوْا نَكْمُ مِّنْهُنَّ مَنَ الْخَوْفِ وَ لُحُوعٍ﴾ یہاں عربیت کے قاعدہ کے مطابق سب سے پہلے ﴿وَلَسْلَوْا نَكْمُ مِّنْهُنَّ مَنَ الْخَوْفِ﴾، جو تاکید کے لئے ہوتا ہے، م لائے جو تاکید کے لئے ہوتا ہے۔ پھر صیغہ جمع کا لائے جو خود تاکید کے لئے ہوتا ہے، پھر لون فقید تاکید لائے جو خود تاکید کے لئے ہوتا ہے، پھر اس کو ہمیں خطاب ہی کم کی طرف منسوب کیا۔ تو کوئی تاکید یا مائی گئیں۔ اس کے معنی یہ نکلے کہ ہم ضرور بالضرور تمہاری جانچ کر رہے ہیں۔ یہ خیال مت کرنا کہ نعتیں دیکر تمہاری جانچ اور رمانش چھوڑ دیں گے، نرمی طور پر تمہیں آزماؤں گے تاکید کے الفاظ لائے گئے ہیں، اس لئے آدمی احتمالی بات نہ سمجھے۔ جانچ ضرور واقع ہوگی۔

پہلا ذریعہ ”خوف“ کا ہے سے واقع ہوگی۔ تو فرمایا ﴿مَنَ الْخَوْفِ﴾ کبھی تو ہم دشمنوں کا خوف مسطہ کریں گے، چہاں طرف سے خطرہ ہے کہ ادھر سے نہ جان چل جائے۔ ادھر سے کوئی حملہ نہ کرے۔ دھر سے کوئی تخمینہ نہ چڑھائے۔ کوئی دشمن نہ جائے ہر وقت ایک فکر لگی رہتی ہے۔

خوف سے آزمائے کی غرض کیا ہوتی ہے؟ تاکہ انسان چوکن رہے، وہ جو تدبیر کرنے کا مادہ ہے وہ معطل نہ ہوئے پائے۔ اگر بے خوف ہو کر آدمی بیخفا رہے گا تو وہ جو بچاؤ کی تدبیروں کے جوہر رکھے گئے ہیں وہ سب میا میٹ ہو جائیں گے اور سب آدمی میں جیسے پرہ جائیں گے، اس لئے خوف مسطہ کرتے ہیں تاکہ بیداری و احتیاط سے آدمی کام لے اور وہ تدبیر اختیار کرے جن سے بچا جاتا ہے تاکہ اس کے جوہر کھیس کہ یہ کتنا بندہ دردانا تھا۔ اور کتنا اس نے ہیذا کا ثبوت دیا۔

دوسرا ذریعہ ”فقر“ ﴿وَلَسْلَوْا نَكْمُ مِّنْهُنَّ مَنَ الْخَوْفِ وَ الْخُوعِ﴾ در کبھی ہم بھوک دے کر آزمائے میں، کبھی اس طرح سے آزمائش ہوتی ہے کہ فقر وفاق مسطہ کر دیا۔ ایمان کی جانچ کرنا منظور ہے و رقبہ کی ثبوت کی جانچ کرنا منظور ہے۔ اس کے لئے کبھی خوف دیا کہ خوف اور گھبر ہٹ میں آدمی ہمارا نام لیتا ہے یا محض پامال ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر ہمارا نام یا تو فرماتے ہیں کہ ہم ہمارے لئے تیار ہیں ہم اس کی مدد کے لئے آئیں گے۔

﴿اِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾ ①

”اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔“ اور اللہ کی مدد کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اس کے دین کی مدد کی جائے۔ اور دین کی سب سے پہلی مدد یہ ہے کہ خواہ آدمی دین پر ثابت قدم رہے۔ دین کوئی تصویر یا مجسمہ تو نہیں ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ دین کی مدد کے یہ معنی ہیں کہ دین کو سپنے میں سوئے برحمت میں دین کو پیش نظر رکھے اور دین کی مدد ہے۔ اور اللہ کی مدد ہے۔ ﴿فَاذْكُرُوا سُبْحَانَ اللَّهِ﴾ ② ”مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔“ تم مجھے بھلا دو گے تو میں بھی تمہیں بھلا دوں گا۔

بندہ تسلیم و رضا غرض بھی تو آدمی خوف سے آزار پا جاتا ہے۔ اور کبھی فقر و قحط سے آزار پا جاتا ہے کہ تنگ دستی مسئلہ کر دیتی لیکن غمگینی کے بلا جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ہے تو جس حالت میں رکھے، میں تو بندہ ہوں بندگی کے معنی یہ ہیں کہ جو حال بھی آجائے آدمی شاکر اور صابر رہے۔ تسلیم و رضا کے ساتھ گردن جھکا دے۔ اگر اپنی تجویز پیش کرنے لگا کہ آپ نے میرے اوپر غلطی کر دی۔ آپ کو تو خوش بھیجی چاہئے تھی۔ آپ نے میرے اوپر بھلا خوف کیوں مسلط کیا۔ میرے اوپر تو اطمینان بھیجتا چاہئے تھا۔ تو یہ تجویز ہے، بندہ بندگی کے لئے آیا ہے۔ بندگی کے معنی تعویض یعنی سوئچ دینے کے ہیں کہ جس حالت میں آپ رکھیں میں راضی ہوں۔ اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ آدمی تجویز چھوڑ دے خود اپنے لیے کچھ تجویز نہ کرے، جو دوسرے آجائے اس کے لئے راضی رہے، تو آرتے ہیں کہ اس میں تعویض یعنی سوئچ دینے کا اس کے قلب میں مطمئن ہے یا اپنی تجویز اور خود رائی کا مطمئن ہے۔ خود رائی گر ہوئی تو یہ بندگی کے خلاف ہے، رے کو ترک کر دیا تو یہ بندگی ہے۔ کہ جو حق تعالیٰ چاہیں میں اسی پر راضی ہوں۔ گویا اس طرح سے آدمی بن جائے جیسا کہ نبی نے دے لے کے ہاتھ میں سنت ہوتی ہے کہ جدھر کو چاہے کر دے جدھر سے جدھر کو چاہئے پلٹ دے، یہ نہیں کہتا کہ ادھر بچھے کیوں کر دے دی ادھر کو کیوں نہ دی؟ بس بالکل غشال کے ہاتھ میں ہے۔ یہی شان بندے کی اپنے پروردگار کے ہاتھ میں ہونی چاہئے کہ ادھر سے جو حالت آئے اسی پر تنگ جائے اور کہے اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ہے جس اسی کے اندر راضی ہوں اگر خوف آئے تو راضی ہو جائے۔ لیکن تو رہے اطمینان، مگر پیش جو کچھ آئے اس پر رضا مندی کا ظہور کرے بندگی اسی کا نام ہے۔

کسی غلام سے کسی نے پوچھا تو کیا کھائے گا؟ اس نے کہا تھا جو آقا کھلا دے۔ کیا پہنے گا؟ جو آقا پہنا دے۔ کام کیا کرے گا؟ جو آقا نہ کام دے وہ تو اس نے کہا کہ آخر جیڑی بھی کوئی مرضی ہے؟ اس نے کہا اگر میری اپنی مرضی ہوتی تو میں غلام ہی کیوں ہوتا، میرے غلام ہونے کے معنی یہ ہیں کہ میرا ارادہ بھی غلام، میری خواہش بھی غلام، میری مرضی بھی غلام، جو کچھ مرضی ہے وہ آقا کی، جو کچھ ارادہ ہے وہ آقا کا۔ وہ آقا ہے اور میں غلام ہوں۔ تو ایک انسان جب ایک انسان کا غلام اور غلام بن جاتا ہے، حالانکہ اس آقا نے اس کو پیدا نہیں کیا۔ اس کی زندگی اور نعمت و مصیبت آقا کے ہاتھ میں نہیں، مگر ہر حال نام کا تو غلام بن گیا۔ تو آدمی اس درجہ اپنے کو جھکا دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہ میری مرضی نہ میری خواہش نہ میرا ارادہ۔ تو اللہ رب العزت کا بندہ جس کے ہاتھ میں جان بھی ہے اور جس کے ہاتھ میں اس کا ایمان بھی ہے۔ اور جس کے ہاتھ میں اس کی عزت و آبرو ہے۔ اس کے سامنے کوئی تجویز رکھے اور کوئی کرے کہ میں بندہ ہوں تو یہ دعویٰ غلط ہو گا۔ بندگی کے معنی یہ ہیں کہ جو آپ چاہیں وہی ٹھیک ہے اسی میں میری رضا ہے۔ تو اس تسلیم و رضا کا یہی ہو جانا اور بندہ رضا میں جانا یہی فی الحقیقت بندگی ہے تو اس غلام سے کہہ دے کہ کھلایا کہ اس سے کہہ گیا کیا کھائے گا؟ اس نے کہا تھا جو آقا کھلا دے کیا پہنے گا؟ جو آقا پہنا دے۔

جو ہر قلب کا امتحان یہی حامل بندے کا ہونا چاہئے کہ اگر پوچھا جائے ایک انسان سے کیا تو خدا کا بندہ

ہے؟ کیا معنی ہیں تیرے بددہ ہونے کے؟ وہ یوں کہے کہ اگر بیش میں رکھے تو میں اس کا بندہ گردہ مصیبت میں رکھے تو میں اس کا بندہ۔ اگر وہ اطمینان دے تب بھی میں اس کا بندہ اگر وہ فکر میں مبتلا کر دے تب بھی میں اس کا بندہ تب تو سے بندگی۔ گریوں کہے کہ نعمت آتی تب تو میں حد کا بندہ اور نعمت چھین تو پھر میں بددہ نہیں پھر تو شکایت کرنا گا۔ تو وہ خدا کا بندہ نہیں ہے وہ نعمت کا بندہ ہے۔ نعمت اس کا معبود ہے۔ گردہ گیا ہے تو یہ راضی ہے نعمت چلی گئی وہ ناراض ہو گیا۔ اس دیا میں آدی خدا کی بندگی کرنے آیا ہے۔ نعمت کی بدگئی کرنے نہیں آیا۔ اس نے فرما تے ہیں کہ ہمدادی کے اس جو سر کو چاہتے ہیں کہ یہ کس حد تک جا رہا ہے۔ مصیبت ہو یا نعمت ہو کس حد تک ہماری طرف جھٹکتا ہے اس سے نعمت و مصیبت کا یہ سلسلہ قائم کر رہا۔

طہارت روح حدیث میں ہے کہ اگر ایک انسان کے گناہ زیادہ ہوں درحق تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کو اعلیٰ مقام و در مقام کریم عطا کریں۔ اس کے اعمال میں سست نہیں معاصی و رگن ہوں کی کثرت ہے تو اس کو اس مقام کے لائق نہ دے گئے لئے ہم اس پر بیماری مسلط کر دیتے ہیں۔ بول جوں بیماری بڑھتی ہے وہ مبرور ٹھکرتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ یہ خدا تو جس حالت میں رکھے میں راضی ہوں۔ اس بیماری کی مصیبت سے اس کے گناہ کا کفارہ ہو رہا ہے۔ در مقام کریم کے قریب پہنچ رہا ہے۔

اگر اس کے گناہ نہایت گئے در اس مقام تک پہنچ گیا تو بہتر، اور پھر بھی اگر اس کے گناہ ہائی وہ گئے تو بیماری کے ساتھ میں داری بھی مسلط کر دیتا ہوں۔ بیمار پیسے سے تھا، معصوب ہو گیا۔ ہاتھ میں پیسہ نہیں کہ غلہ استعمال کرے، دوا استعمال کرے۔ تو بیماری بھی ہے مگر علاج کے لئے پیسہ نہیں۔ در فاقہ بھی ہے مگر غلہ کے لئے پیسہ نہیں لیکن اس حالت میں بھی ثابت قدم ہے۔ کہتا ہے کہ اے اللہ تو حسرت میں رکھے میں راضی ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے۔ اس کے قلب میں جو گناہوں کا میل کچیں بحر ہوا تھا وہ بے منت رہا ہے۔ مگر گناہ منت گئے نہیں، نہ نئے تو فرماتے ہیں کہ اس پر موت مسلط کر دیتے ہوں کہ اس کا کوئی عزیز میں چھیں لیتا ہوں۔ بیمار پہلے سے تھی، ناداری بعد میں سکی، موت اب مسلط ہو گئی عزیز قریب چلے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ بھی اس کے لیے کفارہ سیئات ہے جتنا اس پر غم پڑے گا۔ تنہا اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تنہا اس کو قریب خداوندی نصیب ہوگا۔ تنہا حرے گا۔

حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ایک انسان کو ایک کاش بھی چھو جاتا ہے در اس سے تکلیف پہنچی ہے تو اس چھیں پر ایک سنگ، نہ اعمال میں کھد دیتے ہیں اور ایک بدی منادیتے ہیں۔ اگر دس دفعہ کاش چھو تو دس نیکیاں مل گئیں اور دس بدیاں مٹ گئیں۔ اور یہ بدی مصیبت پر ہے۔ اندھ کیجئے کہ گر بڑی مصیبت پڑے تو نیکی بھی بڑی دی جائے گی اور بڑی سے بڑی مصیبت کا کفارہ بھی کیا جائے گا۔ تو یہ مصائب کا سلسلہ کفارہ کے لئے ہے کہ مصیبتیں گھٹ جائیں در نیکیاں بڑھ جائیں اس کے درجات بلند ہو جائیں اور اس مقام کریم کے قابل ہو جائے۔ گریہ بدیاں



نشت گئیں اور روح میل کیل سے صاف ہو گئی تو فیہا۔ اور اگر پھر بھی صاف نہ ہوئی تو حدیث میں فرمایا گیا کہ میں رزق میں شدت کر دیتا ہوں۔ جان کنی شدید ہوتی ہے۔ یہ خود ایک مستقل مجاہدہ انسان کو ہوتا ہے۔ لیکن وہ اس میں بھی بندہ صبر و رضا بنانا ہوا ہے۔ چاہتا ہے کہ میں قاہر و جابر کے ہاتھ میں ہوں، مجھے راضی رہنا چاہئے وہی میرا مالک ہے۔ اس سے اگر برائیاں نشت گئیں اور کفارہ ہو گیا تو فیہا۔ اور گرنہ ہوا تو پھر قبر کی اندر کچھ ہونا کہ حالات پیش آتے ہیں۔ قبر کا فتنہ ہے، قبر کا دہانا ہے مگر نکیر کا آنا ہے، سوال و جواب ہے۔ آزمائش اور امتحان ہے۔ یہ بھی در حقیقت کفارے کے لئے ہے۔ اگر یہاں بھی گناہ نہ نمٹے تو پھر میدان محشر کے ہولناک حالات سے گزرنا پڑے گا۔ دھوپ کی چیزی ہوگی، سرگردانی ہوگی، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا ایک دہشت ناک مقام ہوگا۔ اگر وہاں گناہ نشت گئے تو فیہا۔ اگر نہ نمٹے تو آگے پہلے صراط ہوگا، وہ ایک مصیبت ہے۔

حدیث میں ہے کہ پہلے صراط جو جہنم کے اوپر باندھا جائے گا۔ پندرہ ہزار سال کا اس کا راستہ ہوگا۔ پانچ ہزار برس چڑھائی کے، پانچ ہزار برس اترائی کے اور پانچ ہزار برس برابر چلنے کے۔ اس کے اوپر سے انسان کو گزرا جائے گا۔ یہ خود ایک مستقل مصیبت ہوگی۔ یہ دراصل کفارہ کے لئے ہوگا کہ جو کچھ روح کا میل کیل ہے وہ نکل جائے۔ پھر بھی اگر نہ نکلا اور مصیبتیں باقی رہ گئیں تو اس پہلے سے کٹ کر آدمی جہنم میں جا گرے گا۔ مومن کو جہنم میں کفارہ سینات کے لئے ڈال دیا جائے گا۔ کافر کو تو ایندھن کے طور پر ڈالا جائے گا۔ مومن کو صاف کرنے کے لئے ڈالا جائے گا۔ جیسا کہ سونا بھٹی میں کوئلہ بھی ڈالتا ہے اور سونا بھی ڈالتا ہے۔ کوئلہ ڈالتا ہے تاکہ آگ روشن ہو اور سونا اس لئے ڈالتا ہے۔ کہ اس کا میل کیل جل کر سونا کنڈن ہو کر نکل آئے، مومن کو اس لئے ڈالتے ہیں کہ اس کے ایمان پر جو معصیتوں کا خس و خشاک رہ گیا تھا۔ اور اس کی روح میں میل کچیں رہ گیا تھا۔ وہ جل جلد کر روح صاف ہو جائے، درکنڈن بن کر نکلے اور اس مقام کریم کے لئے لائق ہو جائے جو اس کے لئے تجویز کیا گیا ہے۔ غرض اس مقام تک پہنچانے کے مصیبتوں کا ایک سلسلہ ہے۔ پیدائش سے لے کر جوانی تک در جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اور بڑھاپے سے لے کر موت تک اور موت سے لے کر قبر تک اور قبر سے لے کر حشر تک اور حشر سے لے کر پہلے صراط تک ایک مصیبتوں کا سلسلہ ہے، سارا سلسلہ اس لئے ہے۔ کہ انسان جل جلد کر کنڈن ثابت ہو۔ اس کے اندر جو غل و غیظ کی کدورتیں بھرتی ہوئی ہیں۔ اہمال بد اور معصیتوں کی کدورتیں ہیں وہ سب جل جلد کر صاف ہو جائیں۔ اور وہ کسی اعلیٰ مقام کے لائق ہو۔

مصائب کفارہ سینات ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آپ نے ایک بہت عمدہ صاف ستھرا لباس پہن رکھا ہے لیکن رفتہ رفتہ اس پر میل پکھیل آنا شروع ہوا۔ ہفتہ بھر میں اتنا میلا ہو گیا کہ وہ برا معلوم ہونے لگا تو آپ اسے بیزاری کے ساتھ اتار کر غسل خانے میں پھینک دیتے ہیں۔ اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ ہاتھ بھی لگائیں بلکہ نفرت سے دیکھتے ہیں۔ اگر مکان میں سامنے میلے کپڑے ڈال دیئے جائیں۔ اگر چہ وہ آپ ہی کے ہوں۔ آپ

خبرہ ہوں سے نہیں سمجھ کر کیا حرکت ہے یہی فکری چیزیں سہنے ڈال دیں۔ ان کو کہیں ایک طرف دے دیں۔ تو آپ ہر خود غرت ہو جاتی ہے اس سے کہ ان پر میل آگیا۔ کہ تو وہی ہے، قیمت بھی اس کی وہی ہے۔ تباہی تو فرق ہوا کہ میل اس پر نہیں ملے گی۔ آپ کو نفرت ہو گئی۔

اب دھوئی اس کی کپڑے کے ساتھ کیا سوک کر گا؟ سب سے پہلے سے ایک نہریا تھا۔ کے کمرے ایک لکڑی کا پڑا بچہ، دروازہ سے کمرہ شروع کرے گا۔ نئی اس کپڑے کو سزل رہی ہے کہ بھگو بھگو کر رہا، چارہ ہے، گر کہہ کے رہا، جو درود دھوئی سے یہیں کہے کہ ظالم میں نے تیرا یہ قہر دیا تھا؟ تو مجھے شرم کر مار رہا ہے۔ تھے در ترس ہیں۔ تو دھوئی لپکے گا کہ احقر میرے ہی قطع کے سنے دے دے کہ مار رہا ہوں۔ تیرا میل کیوں نہیں نکل سکتا۔ جب تک تھے اس طرح دے دے کر نہ مارا جائے، تو پڑے پردے دے کر سے مارا تو چوری مرادی۔

اسی پر اس ہیں کی مٹھی چڑھا کر اس کے پیچھے کھڑا اس میں کپڑے کو ڈال دیا۔ پانی تنگ کی وجہ سے اس میں گر رہا ہے۔ گویا اس میں سے کپڑا اٹھا رہا ہے۔ کہ میں کس مصیبت میں گرفتار ہوا کہ اب تک تو مجھے شرم کر رہا گیا تھا اب مجھے مٹھی میں تنگ کے اوپر رکھ دیا۔ وہ چل رہا ہے یہاں تک کہ اسے مٹھی میں نکالا گیا اور سے بچا ڈال گیا۔ اس میں سے بہت سا میل نکلا۔ پھر دھوئی اس پر قناعت نہیں کرتا۔ یہ اس سے جانے کے بعد اس پر استری کرتا ہے، ایک نو بے یا پتیل میں تنگ ڈال کر سے تپا کر پھیرتا ہے۔ تاکہ اس کپڑے کے بل بھی نکل جائیں۔ جو رسل پڑے ہوئے تھے وہ بھی جاتی نہ ہیں۔ پھر اس پر تنگ کوٹ کر بھاگ گیا۔ جس سے اس میں چمک پیدا ہوئی۔ پھر اس کا رنگ کے پاس وہ کپڑے کو ریا، تو اب یہ ملک کا سوک نہیں ہوگا کہ وہ کہتا ہے پرے بھیج دو۔ بات کے ساتھ ریمہ ہو تو سر پر جھڑکی جاتی گی، چونکہ سے تو اسے بغل میں ڈال دیا جائے گا، کرتے ہے تو اس کو گلے میں پھینکے۔

اور اس مجلس میں بیٹھیں گے اس کے ساتھ بیٹھیں ہوں گے کہ بڑا میں کپڑا ہے اس کی کتنی قیمت ہے، تنگ پوچھیں گے کہ کہاں سے ملے گا یا ہے تو آپ منہ بھر کر کہیں گے کہ لندن کا رہا۔ کاٹا ہوا ہے، تباہ ہے اس کے اوصاف یہ ہیں، دھنسنے کے بعد یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، تو مجلس میں اس کے من قبہ بیان سکے چارہ ہیں، اس کی حویلیاں جو تکی چارہ ہیں۔ الگ الگ کے سر پر جھڈی اور وہ مہربان سر پر پہنچا یہاں سے کا نتیجہ تھا کہ اس میں سے میل کیچل نکل گیا میں کیچل نکالے سے سے مصیبتوں کا ایک مسئلہ قائم کیا گیا، دے دے کہ تنگ رہ گیا۔ مٹھی میں الگ جدا کیا گیا۔ استری مٹھی ہوئی گرم تنگ اس پر پھیری گئی۔ دھوپ میں تنگ تپا دیا گیا۔ مصیبتوں سے گزرے کے بعد یہ وہ مقام عزت پر پہنچا۔ اور اس کی تحریفیں کی جائیں گی۔

اب اگر اس کپڑے کو عقل ہو تو وہ دھوئی کا شکریہ ادا کرے گا کہ میری بڑی خیر خواہی کی کہ مجھے مصیبتوں سے گزارا۔ گرمیں گزرتا تو یہ عزت کا مقام نہ پاتا۔ بعد کی صورت اس کی بھی ہے کہ اللہ نے اس کو صاف

سفر کر کے دنیا میں بھیجا تھا۔ ”مَنْ لَمْ يُولَدْ يُؤَلِّدْ عَلَى الْبَيْطَةِ“ ①

ہر انسان صاف، صحیح فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے۔ گناہ گار بن کر نہیں آتا لیکن جوں جوں جوئی چڑھتی ہے اور اسبابِ عیشِ مبہا ہوتے ہیں، معصیتوں میں اور نفسانی جذبات میں جتا ہوتا ہے۔ اس کی تکمیل میں لگا رہتا ہے۔ اس کو بھول کر یہ خیال نہیں آتا کہ یہ نعمتیں کس نے مجھے دی تھیں۔ یہ انعامات کس نے کئے؟ اگر ایک عریب آدمی ایک سجدہ کرتا ہے تو مجھ کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ مجھ کو ایک ہزار سجدے کرنے چاہئیں۔ جس کے پاس جتنی نعمت ہو اتنا ہی اس کو شکر ادا کرتا چاہیے مگر اس کو یہ خیال نہیں آتا۔ معصیتوں اور گناہوں کا میل پچھل اس کی روح میں بھر رہتا ہے۔

مالک الملک کی طرف سے اسے تکلیف دی جاتی ہے لیکن متنبہ نہیں ہوتا۔ حق تعالیٰ مصائب کے سلسلہ میں ڈالتے ہیں، جیسے دھوبی نے کپڑے کو مصیبتوں کے سلسلہ میں ڈال دیا تھا، لیکن دھوبی کا منشا کپڑے کو ستانا نہیں تھا، مقام بلند تک پہنچانا تھا۔ اسی طرح سے حق تعالیٰ کا منشا ان مصیبتوں سے بندے کو بلند مقام تک پہنچانا ہے۔ اس کو مصیبتوں کی بھٹیوں میں ڈالتے ہیں۔ کبھی تاداری مسطہ کر کے، کبھی دشمنوں کا خوف مسطہ کر کے کبھی فقر و فاقہ مسطہ کر کے کبھی غم و اہم مسطہ کر کے، کبھی عزیزوں کو چین کر کے اور کبھی موت کو مسطہ کر کے، یہ سب چیزیں اسٹے ہیں کہ اس کے قلب میں جو میل پچھل ہے وہ نکلے اور قلب میں توجہ الی اللہ اور نورانیت پیدا ہو۔ جب یہ پیدا ہو جائے گی تو مقامِ کریم پر پہنچا دیا جائے گا۔

تو حاصل یہ نکلا کہ نعمتیں ہوں یا مصیبتیں۔ دونوں سلسلے جانچ کے لئے ہیں اور جانچ اس لئے نہیں کہ حق تعالیٰ کو علم نہیں تھا (معاذ اللہ) بلکہ علم تھا۔ اس علم کو ظاہر کرنے کے لئے کہ بندہ بھی محسوس کرے کہ میں نے کیا کیا تھا اور اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ مصیبتوں کو دیکھ کر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے ساتھ برائی کی جارہی ہے، لیکن اگر اس کے دل میں فکر ہے اور دماغ میں عقل کی خوبی ہے تو وہ کہے گا کہ میرے ساتھ برائی نہیں کی جارہی ہے۔ میرے ساتھ بھلائی کا سامان کیا جا رہا ہے۔ حق تعالیٰ کو مجھے مقامِ عزت تک پہنچانا مقصود ہے، اسی لئے مجھے مصیبتوں کی بھی میں ڈال رہا ہے۔

عملِ جراحاتی بالکل اس کی مثال یہی ہے جیسا کہ کسی بچے کو کوئی پھوڑ پھنسی نکل آئے تو آپ ڈاکٹر کو بھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب علاج کیجئے۔ اگر ڈاکٹر نے مرہم لگایا تو معمولی پھوڑا پھنسی اس سے درست ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بواڑ نکل آ رہا ہے۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے آپریشن کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ آپریشن کیجئے۔ ڈاکٹر نے فشر لگایا، پچھ رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے باپ کو شاید میرے ساتھ دشمنی پیدا ہو گئی۔ جیتی جاگتی کھال کنوا دی اور باپ ہے کہ ڈاکٹر سے کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب! دیکھئے ذرا مگر انشتر لگائیے اب یہ نہ ہو کہ مادہ فاسد باقی رہ جائے، پھر کل کو ابھرے، ایسا آپریشن کیجئے کہ صاف ہو جائے۔ اس نے چھ چھ کر مگر انشتر لگایا۔ اور بچہ چار رہا ہے کہ باپ تو قصائی ہو گیا، اس کے اندر رحم و کرم باقی نہیں رہا مگر باپ بچے کی کوئی فریاد نہیں سنتا۔

در صلب ان شتر کا کرنی ع ہو چکتے تو ذنر کو میں بھی دینا ہے اور اس کا شکر یہ بھی داکر تا ہے۔ بچہ اور نا خوش ہوتا ہے کہ یک و اس نے میری کھان کا شادی و پر سے اس کا شکر یہ اذ کر رہا ہے۔

لیکن جب زخم درست ہو جاتا ہے و عقل درست ہوتی ہے تو ب وہ بچہ باپ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ کہ اگر آپ شتر نہ لگوئے تو رمدی خطرہ میں رہتی گر شتر لگتے اور وہ فاسد ہاتی رہتا تو وہ بچہ کر تہم، عصف و کوثر ب کر دینا جڑیں بڑھ جاتیں اور موت واقع ہو جاتی اس سے بچاؤ کی یہی تدبیر تھی کہ آپریشن کیا جائے۔

ٹھیک ہی صرح۔ جب ہماری روح میں مصیبتوں اور گناہوں کے پھوڑے پھسپس اور بری حرکات کے افسانے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپریشن کرتے ہیں و شتر لگاتے ہیں۔ یہ مصیبتیں در حقیقت آپریشن ہیں۔ کہ اس سے افاقہ سدا نکالنا ہوتا ہے۔

مصائب کے ذریعہ اصلاح اخلاقی ملتی ہے کہ جب مصیبت پڑتی ہے تو آدمی کے اطلاق درست ہو جاتے ہیں۔ جب پیش وطر کی لشرت ہوتی ہے تو آدمی میں عیب پیدا ہوتا ہے دررکشی بڑھ جاتی ہے حق تعالیٰ اس کا علاج کرتے ہیں کہ کچھ نعمتیں چھیں کر جاتے ہیں۔ مردانہ ہو تو فوراً متوجہ ہو کر تہ کی طرف لگ جاتا ہے تو نتیجہ نکل جاتا ہے کہ سے متوجہ کیا گیا تو یہ متوجہ ہو گیا تو نعمت دوبارہ واپس مردیتے ہیں۔ لیکن اگر نہیں جاتا تو پھر دوسرا آپریشن کرتے ہیں۔ یہ ساری مصیبتیں در حقیقت بعد کے حق میں آپریشن ہیں۔ اس سے مصیبتیں اور خوبی کا راجہ ہیں اس کے اسوہ کی بھلائی پیش نظر ہوتی ہے، اس لئے حق تعالیٰ شتر، ان مصائب کے شتر کے ذریعہ سے جو افاقہ سدا بھر ہو ہے اس کو خارج کرتے ہیں۔

میر مقصد یہ ہے کہ اگر مصیبتیں میں در مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت موت کی ہے۔ اگر کسی کے صر میں آئے تو آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے ستارے کا سماں کیا گیا ہے۔ یہ مخائب بندہ خیر و برکت کا سماں اور عبرت درے کا سماں ہے۔

آپ غور کر کے دیکھیں مرخص کو اس کا تجربہ ہوگا کہ جس گھر میں منت ہوتی ہے، قلوب میں اس مدد توجہ الی اللہ پیدا ہو جاتی ہے کہ دیا کی سے بٹن مرخص کے سامنے ہوتی ہے۔ در ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہی ہاتھ میرے لئے بھی در پیش سے مجھے بھی اس سے سے جانا ہے وہ جو یکے بے لکری صعبان دررکشی تھی وہ خود بخود گھٹ جاتی ہے برسوں کے عیہ سے کے بعد وہ بغیرت پیدا نہیں ہوتی جو یکے جتنا رہا سے سے سے پیدا ہو جاتی ہے۔ حق تعالیٰ نے موت و حیات کا سلسلہ اس لئے رکھا ہے تاکہ نابت کا مضمون پیدا ہو و قلوب کی بے لکری ہٹ جائے۔

مقصد موت اور یہ شخص وہ ہے جو نے میں لگ جائے اور رات در میںت کو یاد کر کے روئے تو اس سے نہ میںت کو فائدہ ہوگا ورنہ خود اس کو موت اس لئے بھیجی گئی تھی کہ اس کو دیکھ کر آدمی اپنی موت کو یاد کرے، یہ نہ کہ دوسرے کی موت میں جھک کر رہ جائے۔ تو اصل مقصد موت کا یہ ہے کہ اس کے بعد سے عبرت حاصل کی جائے اور

پنے حیرت کو یاد کیا جائے، ورنہ اسے سب سے پہلے پیدا کئے جائیں کہ ہمارے لئے بھی نافع ہو ورنہ اس کے لئے بھی نافع ہو۔ اس سے مسئلہ تلاوت قرآن کریم بتلائی گئی کہ ایسا سب کریں، ایسا سب سے اس کو بھی رحمت پہنچے گی اور آپ کے قلب کو بھی تسکین ہوگی۔

اور اس کے لئے بہترین تدبیر یہ دعا ہے جو ساری بات میں بتلائی گئی و فرمادیا گیا ﴿وَالسُّوْخُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْحَوَافِّ وَالْخَوَافِ وَالْغَوَاظِ وَالْأَنْفُسِ وَالشُّعُوبِ﴾ ”ہم تمہیں ضرور آرامیں گے، کبھی دشمنوں کا خوف مسطہ کرے، کبھی بھوک اور فقر و قسوت مسطہ کرے، کبھی مال گھنا کر اور حساب دے کر اور کبھی چاروں طرف کو کم کرے، یہی موت مسطہ کرے، تو مختلف طریقوں سے آرامیں گے۔“

دعا تسکین لیکن فرماتے ہیں۔ مصیبتوں کے بعد جو صبر کر گیا اور حق سے کام لیا کہ اپنے پروردگار پر نگاہ رکھی۔ تو فرماتے ہیں ﴿وَيُنْشِرُ الضُّعْفَيْنِ﴾ ”بشارت دے دو صبر کرنا اور اس کو“ کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے وہ تسکین کی یہ دعا پڑھتے ہیں وہ دعا یہ ہے ﴿وَاللّٰهُ اَكْبَرُ﴾ ”اللہ بڑا ہے“ کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے وہ تسکین کے لئے ہیں و اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔“

تسکین عقل اس میں تمہی کس طرح سے دی گئی دو جملے فرمائے گئے ایک اَللّٰهُ اور ایک اِنَّا اِلٰهَهُ رَجَعُوْا اِلٰلّٰہ کے معنی یہ ہیں۔ ہم سب اللہ کی ملک ہیں۔ جب ذہن میں یہ تصور آگیا تو آدمی سمجھے گا کہ مالک کو اختیار ہے اپنی ملک میں جیسا چاہے تصرف کرے، مالک اگر یہ چاہے کہ میں اپنی چیز کو اوپر رکھ دوں تو حق ہے اگر یہ چاہے کہ میں اسے نیچے کے کمرے میں رکھ دوں یہ بھی اس کا حق ہے اور اگر وہ یہ چاہے کہ زمین سے نیچے رکھ دوں یہ بھی اس کا حق ہے۔

جب ہم اللہ کی ملک ہیں، زمین کے اوپر رکھنا چاہے، یہ بھی اس کو اختیار ہے زمین کی تہہ میں قبر میں پہنچانا چاہئے۔ یہ بھی اس کو اختیار ہے، قبر سے آگے کسی اور عالم میں بھیج دے یہ بھی اس کو اختیار ہے، تو اس کا مطلب اللہ کی مالکیت کا تصور ہے کہ وہ مالک اور ہم مملوک ہیں، وہ ہمارا آقا اور ہم اس کے خادم۔ اور مالک کو اپنی ملک میں تصرف کرنے کا حق حاصل ہے تو عقلی طور پر انسان میں صبر آگیا۔ عقل نے سمجھا دیا کہ جب تو ملک ہے تو تجھے واویدا کرنے سے کیا مطلب؟ حق تعالیٰ مالک ہیں۔ اور مالک کو اپنی ملک میں تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہے، تو عقلی طور پر صبر آگیا۔

تسکین طبع لیکن طبعی طور پر ابھی غم مسطہ ہے، عقل بے شک سمجھ رہی ہے کہ مالک نے اپنی ملک میں تصرف کیا ہے، یہ بدہ اس کی ملکیت تھا اس نے اس کو ٹھہرایا۔ بہر حال طبعی طور پر رونے کا جذبہ موجود ہے تو دوسرے جملہ میں اس کا علاج کر دیا گیا۔

﴿وَاللّٰهُ اَكْبَرُ﴾ ”ہم سب اللہ کی طرف جانے والے ہیں، اس میں یہ بتلادیا گیا کہ جہاں یہ گیا

وہاں تم بھی پہنچو گے۔ گھبراہٹ کی کیا بات ہے؟ تو چند دن کی جدائی ہے۔ اس کے بعد جہاں یہ ہوگا وہاں تم ہو گے۔  
 مگر ہمارا کوئی عزیز سفر پر چلا جائے یا ملازمت پر ایک ہزار میل کے فاصلے پر چلا جائے۔ بعض دفعہ دس برس ملاقات نہیں ہوتی، لیکن آدمی یوں نہیں گھبراتا کہ جب موقع ہوگا وہ چلا آئے گا۔ ملنے کا امکان ہے، تو اس مکان کی وجہ سے جدائی کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہاں مکان نکس بلکہ تو بتائیں سے یہ چیز حاصل ہے کہ جہاں یہ گیا وہاں ہم بھی پہنچنے والے ہیں۔ مکان پر اگر صبر آ جاتا تو یقیناً سے مہر کیوں نہیں آئے گا؟ تو ”إِنَّا لَنَبْذُرُهُمْ فِي الْأَرْضِ نَحْنُ“ سے نہ کوئی طبعی طور پر بھی صبر آ جاتا ہے تو ”إِنَّا لَنَنْصُرُكُم بِمَا كُنتُمْ تَدْعُونَ“ سے عقلی طور پر اور ”وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ سے طبعی طور پر صبر رکھتے جاتا ہے۔ طبیعت اور عقل دونوں بتا دیتی ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو واقعہ پیش آیا ہے وہ تمہارے لئے بھی پیش آتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ ”وَدْعُوا إِلَىٰ سَبِيلِ اللَّهِ“ اسی واسطے حدیث میں فرمایا گیا کہ ”مگر کوئی دلی بھی مصیبت آئے تو فوراً کہو اللہ اکبر“ **وَاللَّهُ أَكْبَرُ**۔

صرف میت ہی پر یہ دعا نہیں پڑھی جاتی بلکہ اگر یہ ایک چہرہ بھی کم ہو جائے تو بھی پڑھی جائے۔ کوئی کپڑا بھی گم ہو جائے جب بھی پڑھو۔

**تاثیر دعا و تسکین** اس دعا کی برکت سے مہر بھی حاصل ہوتا ہے۔ ملک کی طرف توجہ بھی ہوتی ہے اور بددعا بھی مل جاتا ہے۔ غم ابدی ہاتھ آ جاتا ہے۔ یہ اس دعا کی خاصیت ہے۔

حاصل یہ نکلا کہ مصائب کے سلسلہ میں جزا فرما کر کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مہر ہی کرنے سے سب کچھ ملتا ہے مہر تو دل سے اپنے کو بھی ملتا ہے دوسرے کو بھی ملتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کا بیٹا آٹھ نو سال کا تھا بہت خوبصورت و رو بہ رخا۔ اور خطا ہر بات ہے کہ ماں باپ کی توقعات اور ادائیگی سے وابستہ ہوتی ہیں، اور ان کی زندگی کا سہارا ہوتی ہے۔ غرض ان کو بہت زیادہ محبت تھی اور توقعات بھی تھیں اور صورت شکل سے ہونہار معلوم ہوتا تھا۔ یہ بچہ بیمار ہوا۔ اس زمانے میں جو علاج ہوتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ لیکن بیماری بڑھتی گئی اسی حالت میں نہیں ایک دو دن کا سفر پیش آیا اور سفر بھی کوئی ضروری تھا۔ اس لئے جانے پر مجبور ہوئے تو بیوی سے یہ فرمایا کہ بچے کی تیار داری پوری کی جائے اور علاج معالجے میں کوئی کمی نہ کی جائے ورنہ میں پرسوں تک آ جاؤں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روانہ ہو گئے۔ ان کی عیبت میں ان کے ”نے کا دن تھا کہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ تو بیوی بھی صبیحہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ صاحب نسبت و بیاد میں سے تھیں انہوں نے بچے کی لاش کمرے میں رکھی اور چار در سے ڈھانک دی و رہا ہر آ کر بیٹھ گئیں

تھوڑی دیر بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ پہنچے تو عرب کے قاعدے کے مطابق بیوی نے ”مے بڑھ کر خاوند کا استقبال کیا۔ مصیبت کر کے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ چومے۔ انہوں نے ”تے ہی یو چھا کہ بچہ کیسا ہے؟ تو فرمایا کہ ”اللَّحْمُ فَخْذُ اللَّهِ بِعَافِيَةِ خَبِيرٍ“ خدا کا شکر ہے بیوی عیبت میں ہے۔ گھبراہٹ کی کوئی بات

نہیں، وہ مطمئن ہو گئے۔ ان کو کھانا کھلایا۔

کھانا کھاتے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے آپ سے شریعت کا ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے پاس مانت رکھوے، اور اس کی ایک میعاد مقرر کرے کہ برس دن کے بعد میں اپنی یہ چیز یا پیسہ واپس لے لوں گا۔ پھر میں کیا کرتا چاہے؟

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ٹھیک مقرر وقت پر ادا کر دینا چاہئے۔ تو کہا کہ ہم دیر لگائیں ورنال منول شروع کر دیں۔ فرمایا کہ ہمیں کوئی حق نہیں۔ مگر ایسا ہوگا تو یہ خیانت ہے اور مانت داری کے خلاف ہے۔ کہا اگر تم نے وقت پر ادا کر دیا۔ مگر دس میں تھکس پیدا ہوئی کہ ہم نے کیوں ادا کیا رکھتی بیٹے۔ فرمایا گھٹنے کا تمہیں کیا حق ہے، وہ چیز تمہاری سب ہے۔ اپنی چیز پر آدمی گھٹے۔ دوسرے کی چیز پر ٹھکن لائے گا کیا حق ہے؟ بلکہ فرمایا کہ شکر یہ ادا کرنا چاہے کہ ٹھیک وقت پر مانت سے او ہو گئے۔ کوئی خیانت نہیں ہوئی۔ جس کی چیز تمہی اسے پہنچ گئی۔ کہا کہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے۔ فرمایا مسئلہ تو یہی ہے اس کے بعد فرمایا کہ

”وہ جو آپ کا بیٹا تھا وہ لہدی مانت تھی۔ اس نے ٹھیک آٹھ برس دو مہینے کے لئے ہمارے پاس بھیجا تھا۔ جب میعاد پوری ہو گئی تو قاصدا آیا، اور کہا کہ میری مانت میرے حوالے کرو۔ ہم حوالے کر دیں۔ بس ہمیں بیٹہ کر گھٹنا چاہئے؟“ ہمیں غم میں مبتلا ہونا چاہئے؟“۔

یہی کہ ہاتھ چوسے، اور فرمایا کہ خدا تجھے جزائے خیر دے تو نے میرے دل کو ایسا مہر دیا کہ بھائے غم کے مجھے خوشی ہے کہ مانت، مانت داری کے ساتھ ادا کر دی گئی۔ وقت مقررہ پر ہم سبکدوش ہو گئے۔ اور مانت مال کو کاہنچا دی۔ حقیقت حال یہی ہے کہ اللہ جب کسی نفس کو واپس لیتا ہے۔ تو طبعی طور پر صدمہ و غم ضرور ہوتا ہے۔ مگر عقل اور طبیعت دونوں بتلاتی ہیں کہ مال کو اپنی ملک میں تصرف کا حق تھا طبیعت کہتی ہے کہ جدائی کا غم ہے یہ تو چند روزہ حدی ہے مگر ہم بھی وہیں جانے والے ہیں، اس سے آدمی کے اندر صبر اور سکون پیدا ہوتا ہے۔

اجر صبر اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لئے اجر شروع ہو جاتا ہے۔ تو دنیا بھی بنتی ہے آخرت بھی بنتی ہے اس لئے مینت ہو جانے کے بعد ٹھکن میں رہنا یا غم و م میں رہنا مینت کا اس لئے تذکرہ کرنا کہ غم تازہ ہو۔ یہ منشاء شریعت کے خلاف ہے۔ صورت یہ ہونی چاہے کہ جب غم تازہ ہو تو وہ فعال انبیاء موبینے چاہئیں جن سے ہمیں نفع ہو۔ اور مینت کو بھی نفع ہو۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ دعاء پڑھے ﴿إِنَّا لَنُفِیْ وَ إِنَّا لَنُفِیْ وَ إِنَّا لَنُفِیْ﴾ دوسری چیز پھر ایصال ثواب ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت میں آدمی لگے تو قلب کو تسکین، لگ ہوگی۔ مینت کو ثواب پہنچے گا اور اس کے درجات، لگ بند ہوں گے۔

حدیث میں ہے کہ مینت عالم، رزخ میں پہنچ کر ہر رشتہ دار، عزیز اور بیک ماندہ کی طرف متوجہ رہتا ہے کہ کون میرے لئے کیا کرتا ہے۔ اس کی مثال دی گئی کہ جیسے دریا میں کوئی ڈال رہا ہو ایک ایک ٹکے کا سہارا ڈھونڈتا ہے

کہ شاید میں اس کی وجہ سے ذابے سے بچ جاؤں، میت کی بجلی عیبت راقی ہے۔ تو عزیز! قرآن کی طرف من کی مس لگی رہتی ہے۔ کوئی مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں؟ کوئی جڑ پکھتا رہا ہے یا نہیں؟

بر رخ میں آثارِ نعمت حدیث میں فرمایا گیا کہ مردوں کو جہنم کا کچھ وقت دیا جاتا ہے تو جب وہ جمع ہوتے ہیں تو گرگی کے پاس یا وہ ثوب پہنچتا ہے تو وہ دوسرے مردوں کے دہرے کرتا ہے۔ میرے عزیز تھے جو مجھے یاد کرتے تھے اور گرگی کا کوئی عزیز نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ میری بھی کوئی عزیز ہوتا تو مجھے یاد کرتا تو اس و نجات و رست ہوتی ہے اور اس کا سراپا نہیں ہوتا۔ تو جو دنیا میں کیفیت تھی کہ نعمت زیادہ ہوتی ہے تو آدمی کا سراپا ہوتا تھا مصیبت پہنچتی تھی تو سرنگوں ہو جاتے تھے۔ یہی عیبت بر رخ میں بھی رہتی ہے۔

فرق تھا کہ وہاں راحت و مصیبت کی کمی نہیں جاتی۔ یہاں سے بھیجی جاتی ہے، یہاں کا یہاں کا یہاں اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو گرگی کوئی بے پناہ دیتا ہے تو اس کا سرخروے اونچی ہوتا ہے اور دوسروں سے کہتا ہے کہ تمہارے عزیز قریب تو کچھ نہیں بھیج رہے تو یہ ہے وہ چیز جس سے اپنے قلب کو بھی تسلیں ہوتی ہے درمیت کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن محسوس و نایم میں جہل رہنا ہمارے لئے بھی تکلیف دہ ہے درمیت کے لئے بھی تکلیف دہ ہے کہ اس کے لئے فائدہ دہ ہمارے لئے فائدہ۔

میت و رپس ماندگان کا باسحق نفع تو یہ میں نے اس سے عرض کیا کہ رگھوانے پر جو ایک سال میں دو صدقات واقع ہوئے۔ ایک ہادی صاحب مرحوم کی وفات و رپس کے، دوسرا بھائی صاحب کی وفات حقیقت میں یہ دو بڑے صدقات ہیں۔ ایک سال کے اندر اتنے بڑے صدقات کا پڑنا کہ دو گھروں کے دو ورثہ اٹھ جائیں یہ کوئی کم صدقہ نہیں ہوتا۔ لیکن جتنے بڑے صدقہ ہوتا ہے اس سے گزری چاہے تو اتنی ہی بڑی محنت کی گئی جاسکتی جتنوں میں غم ہو در صدقہ ہو تنہا بڑے صبر ہوگا اور تنہا بڑے اجر ہوگا۔

وقتِ صبر اور صبر پہنچنے وقت پر ہوتا ہے مدت کے گزر جانے پر تو صبر کی کم ہوتی جاتا ہے۔ وہ باعثِ جہنم ہوتا۔ صبر وہی باعثِ جہنم ہے جو رواد اختیار سے مصیبت کو بانے کے لئے کیا جاتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ ایک بڑھیا کا حوان مینا مر گیا۔ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھر سے گزرے۔ بڑھیا دوا دینا فرماد اور میں کر کے رو رہی تھی۔ آپ سے ہر تھی۔ آپ نے فرمایا بی بی صبر کرو۔ حق تعالیٰ کو یہی منظور تھا تحمل کرو۔ ○ اس نے حد سے میں کہا کہ تمہارے اوپر گزرتی، جب میں جاتی، میرا تو جوان مینا مر گیا تم مجھے کہہ رہے ہو صبر کرو۔ سے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ غرض جواب دے کر یہ کہہا کہ مجھ سے نہیں صبر ہوتا۔ فرمایا چھ تو صبر۔ تیری مرضی۔ اور آپ آگے گئے۔

اسے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو بے چاری پریشان اور رازم ہو کر نبی کریم صلی



اللہ علیہ وسلم کی طرف دونوں اور مسجد یوں جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے خبر نہیں تھی کہ آپ صبر کی تلقین فرما رہے تھے۔ اب میں صبر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّلَاةِ الْأُولَى“ ”جب صدمہ پڑ رہا ہو جب صبر کیا جائے وہ صبر ہے۔“

وقت گزر جانے کے بعد مجبوری کا صبر ہوتا ہے۔ اب پر جڑو اب مرتب نہیں ہوتا۔ جب آدمی غم میں ڈوبا ہو ہو۔ اس وقت آدمی تحمل کرے اور اپنے پروردگار کی طرف توجہ کرے تو یہ صبر ہے تو تے بڑے صدموں کا یقیناً غم بھی زیادہ ہوگا اس غم میں جتنا صبر کیا جائے گا اتنا ہی اجر بھی زیادہ ملے گا۔

مشترکہ غم اور پھر اس پر غور کیا جائے کہ کوئی بڑی شخصیت گزرتی ہے تو وہ کسی ایک گھر نے کا صدمہ نہیں ہوتا۔ وہ ہزاروں کا صدمہ ہوتا ہے۔ ہادانی صاحب مرحوم، ان کی کھلیٹ یہ تھی کہ وہ بہت سے لوگوں کے وارث بنے ہوئے تھے۔ بہت سوں کے باپ بنے ہوئے تھے۔ مزاروں کو ان سے فائدہ تھا۔

ہزاروں کو ان سے نفع ہو رہا تھا۔ یہی وجہ ہے جیسا کہ سننے میں آیا جتنا زلے میں خاتون تھی کہ باید و شاید ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ س کی وجہ یہی تھی کہ ہر شخص ان کا مہربان سنت تھا۔ کوئی اخلاق کا کوئی دولت کا کوئی نعام کا کوئی اکرام کا اپنے اپنے غم میں ہر کوئی رو رہا تھا۔ تو ایسی شخصیت کا غم کسی ایک خاندان کا غم نہیں ہوتا۔ کسی ایک گھر نے کا غم نہیں ہوتا یہ پورے ملک کا غم ہوتا ہے۔ پورے شہر کا غم ہوتا ہے۔

تو جب غم اٹھنے والے بہت سے ہوں تو دو چار گھر والوں کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ زیادہ غم کے اندر ڈوبیں۔ وہ تو کہیں گے ہمارے غم تو سب نے منا دیا۔ سب کے اندر بٹ گیا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ سب غم زدہ ہیں۔

خیر الناس ایسی شخصیتوں کے گزرنے سے جو خیر الناس من یمنع الناس ہوں جن سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہو۔ وہ بہترین خلایق سمجھے گئے ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ تَرْجَمَ بِهٖنَ اَنْفُسُہٗ جِسْمًا سے دوسروں کو نفع پہنچے۔ فرمایا گیا بہترین انسان وہ ہے جو مفتاح لِّلْخَيْرِ ہو اور مغلاق لِّلْشَّرِّ ہو۔ یعنی اس کے دریچے خیر کے دروازے کھلتے ہوں اور شر کے دروازے بند ہوتے ہوں۔ دنیا کے اوپر برائیوں کے دروازے بند کرنا ہو اور بھلائیوں کے دروازے کھولنا ہو۔ وہ درحقیقت پوری دنیا کا وارث اور ولی بن جاتا ہے۔ اس لئے اس کا غم بھی ساری دنیا کا غم ہوتا ہے۔

تو یہی صاحب مرحوم یا ستر بھائی مرحوم درحقیقت ایسے لوگ تھے جو اپنی دوست سے بھی لوگوں کو نفع پہنچاتے تھے۔ اپنے دین سے بھی لوگوں کو نفع پہنچاتے تھے۔ ستار بھائی کو میں نے دیکھا کہ تبلیغی سلسلے میں رات دن مہمک لگے ڈھکے چارے ہیں۔ اور کبھی ادھر ادھر گویا دیں پھیندنے کا ان کے دل کے اندر ایک جذبہ موجود تھا۔ تو جس جس تک ان کی آواز پہنچی، انہوں نے اس کو دین کا فائدہ پہنچایا۔ تو کوئی دین کا نفع پہنچا دے و لا تھا۔ کوئی دیا کا یہ خَيْرُ النَّاسِ میں داخل تھے۔ یقیناً ایسے لوگوں کا صدمہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ مگر ایسے صدمے میں جتنا تحمل اور

ممبر کیا جائے اتنا ہی بڑا جرم بھی ہوتا ہے، کسی شاعر نے کہا ہے۔

یاد دہری وقت را در تو ہمہ خداں تو گر یار

شاعر انصاف کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ تجھے یاد ہے جب تیری پیدائش کا وقت تھا کہ تو تو روتا ہوا آیا تھا اور ماری دین خوشی خوشی منس رہی تھی۔

”پہناں زکی کہ وقت مردن تو ہمہ گریں خند را

ایسی زندگی گزر کہ روتا ہوا جائے اور دنیا تیرے لئے رورہی ہے تو نیک لوگ جب جاتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ وہ تو ہشتے ہوئے جاتے ہیں اور رونے والے پیچھے سے روتے ہیں۔

رونے کی حقیقت ————— لیکن یہ رونا درحقیقت ان کی موت کا ردائیںس ہوتا۔ اپنے شمع کے گم ہو جانے پر رونا ہوتا ہے۔ ورنہ میت تو اپنے اعلیٰ مقام پر پہنچتی ہے، تو اعلیٰ مقام پر پہنچنے کی وجہ سے کسی کو غم تھوڑا ہی ہوتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال کسی مقدس مقام میں مثلاً روضہ میں ہو تو یہ کہہ کر تسلی دیا کرتے ہیں کہ میاں غم کرنے کی کیا بات سے خوش ہوتا چاہئے کہ موت کا کتنا اچھا زمانہ ملے۔ اگر کسی کا انتقال کسی مقدس مقام پر بلکہ معتبر یا مدینہ منورہ ”زاد الخب السہ مشرفاً و کرامۃ“ میں ہو جائے تو وہ رٹوں کو تسلی دیتے ہیں کہ غم کرنے کی بات نہیں خوش ہو جاؤ کہ پاک مقام مل گیا۔ مدینہ حبیبہ کی زمین نے اسے قبول کر لیا معصوم ہو، کہ موت غم کی چیز نہیں نہ کوئی موت پر غم کرتا ہے نہ روتا ہے۔ رونا اپنی جدائی کا ہوتا ہے کہ ہم سے یہ شخص چھین گیا۔ خود تو وہ بہت اچھے مقام پر پہنچ گیا کہ حج باوانی صاحب مرحوم، گریں میں کہ موت واقع ہوگئی۔

موت تو ہمیں بھی آئے گی، مٹنے ہم ہیں ہم سب کو آئے گی، اس پر کیا رونا؟ بلکہ اس بارے میں تو خوش ہونا چاہئے کہ ایک اعلیٰ ترین زندگی گزار کر ایک اچھے مقام پر نہ واندہ پہنچ گئے تو ہمارے لئے خوشی کی بات ہے۔ یہ جو غم اور رونا ہے یہ ان کی جدائی پر ہے کہ ہم سے ایک ذات چھین گئی۔ حقیقت میں آدمی اپنی غرض اور اپنے منافع کو رونا ہے نہ کہ مرنے والے کو تو مرنے والے کے بعد کو جب دیکھتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ بڑا اچھا خاتمہ ہوا۔

چانک موت ————— اب جیسے ہوائی صاحب مرحوم کا میں نے سنا کہ۔ اچانک موت واقع ہوئی اور ہمارے ہل ہو۔ حدیث میں فرمایا گیا مَوْتُ الْفَجَاءَةِ الْخَيْرُ ○ چانک کی موت کا فر کے لئے عذاب ہے اور موس کے لئے رحمت ہے۔ تو اللہ کی فرمائی چیز ہے تو یہ یقینی ہے کہ اس کے لئے رحمت واقع ہوئی۔ اس لئے کہ بعد اللہ وہ مومن تھے اور مسلم تھے اور مسلم پر جب اچانک موت آتی ہے وہ رحمت بنتی ہے۔ تو موت تو خوشی کی چیز ثابت ہوئی کہ رحمت کے انہیں قبول کر لیا۔ ”گئے غم پنا ہے کہ وہ ہم سے چھین لئے گئے۔ ہم سے وہ جد ہو گئے تو اس جدائی کی تسکین یہ ہے کہ ہم یہاں ثواب کریں۔ ال کو یاد رکھیں تو وہ ہم سے قریب رہیں ہم ان کے قریب رہیں۔ کبھی کبھی ان کے

مزار پر جا کر زیارت کر لیں۔

آداب زیارت حدیث میں ہے کہ جب قبر کی زیارت کی جاتی ہے تو آپ زیارت میں سے فرمایا گیا کہ آدمی قبہ کی طرف پشت اور میت کی طرف منہ کرے، اس لئے کہ میت سے دیکھتا ہے اور بچہ سا ہے، جو بچوں دنیا میں تھی وہی برائے میں جا کر رہتی ہے، پچھد علم سلب نہیں ہوتا۔ جمن نہیں جاتا۔ جو جذبات اور جان بچہ ن دنیا میں تھی وہ وہاں بھی باقی رہتی ہے تو جس سے جتنا تعلق ہوتا ہے وہاں بھی قائم رہتا ہے، جس سے جتنی جان بچہ تھی وہ قائم رہتی ہے، تو اس تعلق کو نبھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مرنے والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھ جائے اور ایصالِ ثواب کے جائز طریقے اختیار کر کے ان کو نفع پہنچایا جائے۔ اس میں مرنے والوں کا بھی نفع ہے اور پس ماندگان کے لئے بھی تسکین ہے۔ انہی چند کلمات پر تقریر ختم کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور نافع فرمائے۔ (آمین)

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَا تُرِيعْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَاجْعَلْ لَنَا فِي كُلِّ غَزَاةٍ مِنْ دُنْيَانَا فِتْنَةً وَبِالْآخِرَةِ وَالْأُولَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْنَا يَا مُنْعِمُ يَا مُجِيبُ دُعَائِهِمْ يَا مُجِيبُ دُعَائِهِمْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

## اوقات بخاری نمبر ۱

”لِحَمْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ وَبِسْمِهِ وَبِطَاعَتِهِ وَتَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ وَبِعَوْنِهِ مِنْ شُرُورِ  
الْأَعْيُنِ وَمِنْ مَيَاثِرِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا مُهْدِيَ لَهُ، وَشَهِدْتُ أَنْ لَا  
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَشَهِدْتُ أَنَّ سَيِّدًا وَسَدًّا وَمَوْلَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ  
وَرَسُولَهُ، أَرَمَهُ اللَّهُ إِلَى كَأَنَّهُ لِنَاسٍ بِشِيرٍ زُنْدِيًّا، رَدَّ عَيْنًا إِلَيْهِ بِأَذْنِهِ وَمِنْ خَائِبِينَ“

اُمّ بعد اذ غود بالله من لَشَطَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رہا بین الا جواب یہ بخاری کی آخری حدیث ہے۔ جس پر امام ہمام نے اپنی کتاب کو ختم کیا۔ پہلے تو امام کی  
اس صحت پر غور کیا جائے کہ ابتدا بھی عجیب غریب ہے، مرنائی درجہ بھی عجیب انداز سے کی، محدثین کے اس  
طریق یہ ہے کہ اگر کسی نے جامع لکھی تو ”کتاب الایمان“ سے ابتدا کرتے ہیں اور نیکے بعد دوسرے جواب  
دیتے ہیں، اور اگر کسی کی کتاب ہے تو عموماً ابتداء ”کتاب الطہارت“ سے کی جاتی ہے اور پھر نماز، زکوٰۃ اور حج  
وغیرہ کے جواب دلاتے ہیں۔ تو میں کا بھی ایک طریقہ ہے، درجہ جامع کا بھی ایک طریقہ ہے

وہی سے ابتدا کی وجہ تین مصنف نے ”کتاب الايمان“ — ابتدا کرنے کے بجائے باب بدیع  
لغوخی سے کی ہے کہ وہی کی تہا، حنبلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی طرح ہوئی۔ اسی وجہ یہ ہے کہ جتنے دین  
کے ابواب ہیں اس کا مادہ درحقیقت وہی ہے۔ وہی، و شریعت ہے، اور اس مادہ کی بھی شاخیں ہیں۔ کوئی شاخ  
کتاب، ایسا ہے کوئی شاخ کتاب الصلوٰۃ ہے۔ کوئی شاخ کتاب الزکوٰۃ ہے۔ تو ان سب میں وہی صلوٰۃ گر ہے۔  
تہا مشترک وہی ہے اور اس کی شکلیں مختلف ہیں۔ اور وہی وہی بھی نماز کی صورت میں نمایاں ہوئی اور وہی وہی کھلی  
حج کی صورت میں نمایاں ہوئی۔ اور وہی وہی کھلی دوسرے ابواب کی صورت میں ”ظہور پذیر ہوئی“ تو، و شریعت کا  
وہی خداوندی ہے، اس سے مصنف نے ابتدا و شریعت کو ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر اس کی شکلوں کو ذکر کیا۔ اور  
طہارت ہے کہ مادہ کا جو شکل پر مقدم ہوتا ہے۔“

غیر دہم یہاں ہے۔ تو سب سے پہلے کتاب الایمان کو دیتے ہیں۔ اس سے کہ تمام اعمال کی مقبولیت کا  
دوہرہ دہن پر ہے۔ یہاں نہ ہو تو کوئی عمل مقبول نہیں ہو سکتا، گو یا ایمان تمام علوم کا مدار علیہ اور موتوف علیہ تھا۔  
اس سے پہلے کتاب الایمان کے سبب آدمی کو ایمان حاصل ہو گیا اعتقاد حاصل ہو گیا۔ حق تعالیٰ کی یکتائی پر، نبی

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر تو سب چیزیں یقین ہو گیا۔ ضرورت علم لیکن یقین کے بعد علم کی ضرورت پڑتی ہے، کہ اس یقینی چیز کو ہم کس طرح انجام دیں، ظاہر ہے کہ اس کیسے علم کی ضرورت ہے، جہالت سے کوئی چیز سمجھ نہیں دی جاسکتی تو کتاب الایمان کے بعد کتاب احکم، اے ہیں تاکہ علم کی عظمت، اور علم کی نوعیت واضح ہو جائے۔ گویا بآوی میں ایمان بھی ہے اور علم بھی حاصل ہو گیا۔ مقصد تخلیق اس کے بعد پھر عبادت شروع کئے ہیں جو انسان کی پیدائش کا اصل مقصد ہے چل و ساحت انجس و الانس لا یستغنون <sup>①</sup> تو مقصد اصلی یہ ہے کہ انسان عبادت کرے۔ عبادت کے معنی ہیں کہ بندے کا رب اللہ سے اور عبد کا معبود سے رابطہ کیا ہے؟ اس رہے اور جوڑ کو عبادت کہتے ہیں۔ کہ جس سے بندہ قربت حق حاصل کر سکے۔ وحق تعالیٰ سے قرب پیدا کر سکے۔

عبادات کے بعد معاملات جب بندے اور خدا کا رشتہ چڑ گیا۔ اس کے بعد بدوں سے بندوں کا کیا وسط ہے۔ تو معاملات (کے ابواب) لائے جس میں نکاح بھی ہے، جس میں بیع و شراء بھی ہے، ہبہ اور میراث بھی ہے، اوقاف بھی ہیں یہ تمام معاملات، اے ان تمام کو جب بیان کر لیا۔ اس کے بعد ان تمام چیزوں کو فقہوں سے پہچاننے کی کیا صورت ہے؟ ساری معلومات حاصل ہیں۔ سارے ابواب سامنے ہیں مگر فقہ تاجہ کہ بن پر عمل کر، مشکل ہے۔ ضرورت جہاد تو پھر کتاب الف ذی لائے اس کے درجے جہاد فی سبیل اللہ ہے تاکہ دین کو فقہوں سے محفوظ رکھا جائے ورنہ تہ تیغ ہو، پھر اس کے بعد جب جہاد بھی آگیا تو نبی پدیں کی نوعیت کیا ہونی چاہئے؟ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے احوال، انبیاء علیہم السلام کی سیرتیں ذکر کیں کہ اصل جہاد تو یہ حضرت تھے، ان کی بیروی میں دوسرے جہاد کریں گے۔

طریق عمل لیکن طریق عمل کیا ہوگا؟ جس سے علم پر عمل کرے، ظاہر ہے کہ وہ طریقہ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوا حسہ ہے، اس لئے اس کے بعد ”باب اتباع السنۃ“ تے ہیں کہ سنت کی پیروی ہوگی تب اس علم پر عمل نصیب ہوگا۔ اور علم پر عمل نصیب ہو جائے جب موثر ہوگا۔ جب پہلے ایمان ہوگا تو پہلے کتاب الایمان لائے، پھر کتاب احکم لائے اور پھر کتاب اتباع السنۃ لائے۔

فصلیات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام ابواب کو اس انتہ کی فضیلت پر ماکر ختم کیا اور آخر میں یہ حدیث، اے جس کی آپ نے تلاوت کی ہے، حاصل اس کا یہ ہے کہ مصنف نے دنیا سے ابتداء کی، ورنہ آخرت پر ماکر کتاب کو ختم کیا۔

ندرت سند دنیا میں انسان ایمان کا مکلف تھا، پھر اسلام کا، پھر احوال کا، پھر معاملات کا، ساری چیزیں انجام دیں تو سوال یہ ہے کہ بھائی اس کا ثمرہ کیا نکلے گا؟ س کا نتیجہ کیا ہے؟ ہمیں کوئی اجر ملے گا؟ کوئی صدقے گا؟ کوئی

① ہمارہ ۲۷، سورۃ الدانیات، الآیۃ ۵۶

میں ایک پیر کوں، تو یہ حدیث ہے: "مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ تَحِيَّةً لِقَبْلِ رَّبِّهِ" یا "ثَلَاثُ مَرَّاتٍ" کہتے ہیں۔ اور بدھ ہوں سے  
 اس کی تہیج کا ہے۔ تو یہ حدیث کی وجہ سے کہتا ہے کہ تم یا یہ ایک تحیہ وغیرہ صحت، لگتی ہے کہ میں لکھا  
 نام، اور بعد میں قوت، اور حدیث کے ثمرات و نفع میں سر موعدا اسلام و ساری نئی دنیا ہے۔  
 "ثَلَاثُ مَرَّاتٍ" تو یہ حدیث حلیل قہ ہے، جیسے صحت حدیث ہے اسے میں ہی طرف سے ان صحت  
 میں حدیث سے نہ تھی، کہ صحت علم کے لیے اور یہ صحت نیا رہی ہے۔ یہ میں سے نہ، بخاری سے  
 ہے۔ میں عرض کر دیا۔

و صاف حدیث متعلقہ ————— اس کے بعد یہ حدیث آن حوت و ات نہی سے جس میں فرمایا گیا  
 ہے: "كَلِمَاتٌ حَقِيقَاتٌ عَلَى الْمَرْءِ لِيُقْبَلَ فِي لَعْنَةٍ مِنْ حَبِيبَاتِ نَبِيِّ الْمُرْتَضَى مُحَمَّدٍ صَلَّيَ اللَّهُ  
 وَبِحَمْدِهِ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" اس میں شیخ "سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" کا ذکر  
 ہے۔ حدیث میں اس کے تین اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں ایک وہی صوت ہے جو کانوں سے محفوظ ہوتی  
 ہے اور وہی دلچسپ مکتے سے ایک معنوی پیر ہے اور ایک حوائج پیر ہے تو تین صحت ہیں نہ تھی ہیں۔

حقیقی اوصاف اور ————— پہلی صفت یہ ہے کہ گئی ہے "حَقِيقَاتٌ عَلَى الْمَرْءِ" یہ لفظ ہے اس کے  
 ہیں۔ اس کے بعد میں وہی شعور و روح پروردگار کی ہیں کہ وہی ہے۔ بساں عربی مُبْتَدِئِ عَنِ دَلِ  
 عینی حقیقہ، صحت ہے کہ یہ صحت میں اور بھی ملتی ہے درحقیقت اس طرح پر اس میں اس کے  
 چھپنے میں جس کے اس میں وہی کوں شری ہیں سے اور یہ چھپنا ہے بہت ہی چھپنے میں

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قصیدتِ عربی ————— اور یہ اس کی یہ ہے کہ وہ عربی زبان بہت ہی حقیقہ اور ملتی ہے اس کے کلمات اس  
 معنوں کو کہتے ہیں وہ صحت ہے حقیقہ میں کہ اس کے معنی و حقیقت اس میں ہوتی ہے جب تک کہ وہی کلمہ ہے  
 اس کے کلمات وہی ہیں اس میں اگر نہ ہوتا دوسری۔ تو اس میں کلمات ہیں ملتے ہوئے اس میں حقیقت کو اس  
 میں وہی ہے کہ وہی ہے اور یہ حقیقہ ہے اس میں نہ تھی کے حق تو ان میں کلام فرماتے ہیں، نہ اس  
 میں کہ ہے مگر ہے۔ خدا کے ہے حقیقہ فرمایا۔ تو اس میں محض وہی کہ نہ تھی وہ دوسرا یہ کہ میں کر سکتا ہو  
 اس میں اب عجز کا کوں وہی اس میں نہیں لگتی ہے۔ نگرین۔ نہی رہا میں۔ بچا۔ اور مگر اس کا تھل لگتی  
 رہا ہے کہ ہے وہی ہے کہ کلمات بہت تھوڑے اور حدیث اس میں بہت ہوا۔ مگر ہے اسے  
 میں وہی ہے کہ ہے حقیقہ لگی اور حقیقہ لگی ہے اور مگر اس کا تھل کہ وہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے  
 ظہور میں ہے فرمایا گیا۔ بساں عربی حقیقہ عربی۔ اس صحت کی رہا عربی ہوگی۔

○ تصحیح بحاری، کتاب عہد باب اولیٰ اللہ تعالیٰ وضع العواض الفدا ج ۶ ص ۴۹ رقم ۲۴

اہل یزرخ کی زبان یزرخ کی زبان تو سریانی ہے۔ جس میں حیت کلام کرے گا اور ملنگہ سیم اسد ماس سے خطاب کریں گے، وہ زبان تو سریانی ہے، لیکن میدان محشر سے جو زبان شروع ہوگی تو وہ عربی زبان ہوگی۔ پھر جنت کی وہی زبان رہے گی۔ اور ابدالآ و تک وہی زبان رہے گی۔ تو قرسن کی زبان عربی حق تعالیٰ شانہ کا کلام عربی، اہل جنت کی زبان عربی تو یہ عربی زبان کی فضیلت و خفت اور سہلکا پھلکا ہونا دلیل سے واضح ہو گیا۔

سابقہ کتب کی زبان ابتداء میں حق تعالیٰ کی کتابیں عبرانی اور سریانی زبانوں میں تارل ہوئیں تو عبرانی فہم زبان ہے، جب اس کو پھلکا پھلکا کیا گیا تو اس کی شکل عربی ہو گئی، ورنہ ابتداء میں فہم تھی، مثلاً تورۃ عبرانی زبان میں اتری ہے، ایک آیت ہے اس سے اندازا کیجئے کہ اس میں زبان کو کتنا سچنا پڑتا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پیش گوئی کی تو فرمایا کہ ”ما سی بحر ما خوا یا عیم می یحو خد جسمہم“ اس میں سوائے ”خ“ کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا جب اس کو عربی میں منقل کیا گیا۔ معنی نہیں بلکہ لفظا تو پس ہو گیا تائی سے نبی تو ہو گیا۔ یعنی ”خبر بحسا یعنی من قوبک بخو بخا کی جگہ آ گیا۔ من قوبک ما خوا یا عیم می یحو خد لک یحو خا الھک لتسوں“

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش گوئی فرمائی گئی کہ نبی آئیں گے تمہارے قریب کے ہوں گے، تم بنی اسرائیل ہو وہ بنی اسرائیل ہوں گے، چچا تائے کے بھائی ہوں گے۔

”ما سی بحر بخا یعنی سی من قوبک ما خوا یا عیم می یحو خا الھک“ تمہارے بھائی ہوں گے ”ما عیم لھا یعنی عیم لک“ وہ اللہ کی الوحیت کو قائم کریں گے، اور اللہ کی عظمت و بزرگی اور اس کی عبادت کو قائم کریں گے، تو ب کہاں ما سی بحر ما خوا یا عیم لھا یا خوا خا ہے۔ اور کہاں سی من قوبک من اخیك یقیم لک الھک

تو لطافت کا فرق نمایاں معلوم ہوتا ہے کہ یک میں تو زبان کو ذرا سچنا پڑتا ہے اور یک میں زبان ہلکی پھلکی چلتی ہے، چوں کہ زبان خود خفیف تھی اور اس میں یہ کلمات اور بھی زیادہ خفیف اور اخف ہیں تو فرمایا حسیہ عتہاں علی اللسان ان دو لکھوں کو ذرا تو زبان پر بھاری نہیں ہیں، بہت ہلکے پھلکے ہیں۔ کچھ وقت لگتا ہے نہ کوئی پیچیدگی بلکہ ہل بھر میں کلمات ادا ہو جاتے ہیں۔ تو ایک صفت تو یہ بیان کی گئی کہ یہ دو کلمے زبان پر ہلکے ہیں، یہ صفت حسی، یعنی جب آپ سنیں گے تو کان محسوس کریں گے کہ بڑی ہلکی پھلکی چیز ہے۔

وصف ثانی وزن اعمال اور ان کی کیفیت دوسری صفت ”ثقیل لسان فی المیزان“ زبان پر ہلکے اور میزان عمل میں وزنی اور بھاری، جراتا بڑ ہو گا کسادی بظاہر کتنا ہی پڑھے اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا ان دو لکھوں کے پڑھنے سے ملے گا تو میزان عمل میں وزنی، وثقل ہوں گے۔

وزن اعمال کی کیفیت وزن دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک جسمانی وزن اور ایک معنوی ہے جسمانی وزن تو

اجسام کا یہ ہے کہ سیر بھر کا وزن کم ہے وہ سیر کا زیادہ اور تیس سیر کا س سے زیادہ اور اڑھائی بھر کا س سے زیادہ اور مس کا س سے زیادہ۔ تو ایک نو ماہی ہے جو مادیات سے متعلق ہے مادی چیز خفیم ہوگی اور بڑی ہوتی جائے گی اور بڑھتا جائے گا۔ در ایک مسمومی وزن ہے تو اس وقت کہ اس میں معنوی وزن ہے۔ تراوی میں تو نے غلو تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس کے معنی پر غور تو مہایت با عظمت معنی میں جس کا بوجھ پڑتا ہے۔ بوجھ فقط مادی نہیں ہوتا بلکہ روحانی بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ دل عام ہے تو میرے دل پر بوجھ پڑا رہا ہے۔ آئے سے کیا بوجھ؟

کیا اس کا مصعب یہ ہے کہ پانچ سیر کا وزن رہا گیا؟ نہیں مگر اس کی عظمت کا بوجھ پڑا۔ ان کے اندر جو روحانی قوت تھی اس کی حیثیت پڑی اور میرے دس بیٹھے لگا، اس کی عظمت کو مان لیا۔ تو حق تعالیٰ کی عظمت جو ان لوگوں میں ہے وہ معنوی عظمت ہے کہ بوجھ ہے اور وہ بوجھ معنوی ہے، حق تعالیٰ مادیات سے بری ہیں۔ اسی طرح ان کا کلام بھی مادیات سے بری ہے۔ ماحولی اور طیب ہے اس کا بوجھ قلوب کے اوپر پڑتا ہے۔ گر کوئی جاہل شام کہے تو آپ کے دل میں قطعاً حسان نہیں ہوگا کہ بھائی یہ بھی کوئی سننے کی چیز ہے گر کوئی عام کلام کرے تو آپ غور کریں گے اور نہیں گئے کہ بڑی ملامت ہے دل میں بیٹھتا نہیں ایک دفعہ اور سنا دو ایک دفعہ اور سنا دو تا کہ اس میں پوری طرح بیٹھ جائے۔

حضرت علامہ بور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے، تو فرمایا کہ اس کے آنے سے میرے دل پر اس کی عظمت کا بوجھ پڑا، یہ بوجھ مادی وزن نہیں تھا روحانی وزن تھا، جو با عظمت ہوتا ہے اس کے اثر کو روح قبول کرتی ہے، دل قبول کرتے ہیں، مانعہ کے اوپر اگر آپ یہ کلمہ لکھ دیں تو کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ لیکن جب پڑھنے لگیں۔ اور عظمت خداوندی سامنے آئے تو جی رزے لگے گا جیسے کسی چیز کو ٹھایا نہیں جاسکتا تو یہ معنوی بوجھ ہوتا ہے، تو یہاں مراد معنوی بوجھ ہے، کہ میرا دل میں جب اس کلمے کو تو، جانے گا تو میری دل کی عظمت کے بوجھ سے جھک جائے گی۔

وزن روحانی جیسا کہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن ایک بدمعاش حاضر ہوگا اور اس کے ساتھ اس کی بدکاریوں کے ہمارے ہون گے۔ ایک دفتر کو پھیلو تو زمین و آسمان جھک جائیں۔ وہ حاضر ہوگا تو حق تعالیٰ شانہ فرمائیں گے کہ اے بدمعاش اپنے اعمال کو نکالو وہ عرض کرے گا کہ لکھ میں کا ہے کوئی لکھ میرے پاس تو بدیہ کی بدیاں ہیں۔ تو نے کی ضرورت تو تھ ہو جب ایک طرف نیکی ہو اور دوسری طرف بدیہ ہوں۔ یہ تو بدیاں ہی بدیاں ہیں۔ فرمایا کہ نہیں تیری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے۔ تو تانوں دفتر میں ایک پرچی نکالے گی کہ پوری عمر میں ایک مرتبہ ل "اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَسَلِّمْ" کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا تو وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ میں تانوں دفتر کے مقابلہ میں اس پرچی کی کیا حیثیت ہوگی؟ میں تو جہنم کا مستحق ہوں۔ مجھے جہنم میں بھیج دیجائے، میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ مقام کریم تک پہنچ سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ لَاحُطْمَہُ النَّوْمُ اِنَّ لِلّٰہِ سَبْعَ اَنْعَامٍ ہمارے ہاں علم نہیں ہے، دوسرے درجے کا حساب ہوگا، تم ٹلو ڈالو اور پل ٹکرانی میں ٹھوڑا کہیں تو



یوں رہے کہ ملائکہ عظیمہ عدم سے کوئی یار نہ رکھے چائیں گے اس پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ﴿وَلَا تَكُنْ مَعَهُ كَبِيرٌ﴾

ملائے نام سے یاد دہانی ناموں سے ہو سکتا جس کی مدد عظمت کا جھوٹا ہی کے نام پاک کا یہ کلمہ بھی ہے  
 "سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ" کہ اس کی عظمت سے میرا ٹاپڑ جھٹک جائے گا اگرچہ  
 انھوں نے یہاں اور یہاں ہوں مگر اس کی عظمت غائب ہے کی وہ جھٹک جائے گا تو مطلب یہ کہ یہ درس  
 دہانی ہوتا ہے اور یہ درس روحانی اور مٹی ہوتا ہے یہاں روحانی اور علمی درس ہے

درویش شریف کی برکت یہ حدیث میں جیسے فرمایا گیا کہ اس لقب نے ایک فرد کو جہم کا صدمہ دے دیا ہے گا  
 ورنہ ملائکہ عظیمہ صدمہ اس کو جسم کی طرف سے جارہے ہیں گے ورنہ حیرتی سے ادھر ادھر لپکتا ہوگا نہ کوئی مددگار  
 ہے یا نہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہ اس پر پڑے گی تو حضرت آدم علیہ السلام پھاریں گے رباً حمداً  
 یا احمد! آپ عرض کریں گے لبتک یا ابا ایوب! حاضر ہوں۔ تو وہ فرما میں گئے آپ کی ہمت کا ایک سی  
 ہے۔ جسے جہم کی طرف سے جارہا ہے تو آپ ملائکہ کا پیچھا کریں گے اور ان سے فرمائیں گے کہ جاؤ وہ ہمیں  
 گئے ہمارا نام رہا یہ ہے ہم جنہم کے ملائکہ ہیں، ہم مرغوبہ و مکی کے مامور ہیں مگر آپ کا علم ہمیں دے سکتے، امر  
 خدا کی آپ کا ہے تو آپ بہت ہی تاسف سے پی ریش رہا ہے پر ہاتھ پھیریں گے اور حاکم عرض کے پیچھے محدود  
 رہیں گے اور عرض کریں گے۔

ملائے نام ایک اتنی ہے کہ شک نہ ہوگا کہ آپ کی رحمت وسیع سے حق تعالیٰ فرما میں گئے کہ ہم آپ  
 کو رسوا نہیں کریں اور دھرتی سے اُردن جائے گی لَا تَدْخُلُوا جِدْنَ مَتِ كَرَامَتِ كَابِ جَائِئِیْنَ گے آپ شریف  
 نہیں گے ورنہ جب میں سے ایک پرچہ کا میں گئے جیسے اس وقت کی یہ ہوگی، جیسا یہ ہوگا، خدا بہتر جانتا  
 ہے پرچہ کا میں گئے، ورنہ اللہ ہم آپ کو میرا ٹاپ میں لے لیں گے، یہ ہم نبیوں کا پڑا احکام ہے گا  
 ورنہ اس کی بات ہو جائے گی وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتا نہیں ہوگا تو "عرصہ" گاہے ایک نباد  
 آپ وہاں میں جا اس وقت میں میری مدد کی اور مجھے جہنم سے بچا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما میں گئے  
 اب حمداً میں تیری ہوں میرا نام حمد ہے تو وہ جھٹک جائے گا ورنہ کہے گا، بھول نہ یہ آپ کے یا کیا میرا تو  
 پڑا ہوا ہے کہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ تو نے ایک دفعہ ہدایت ہی میں احکام کے ساتھ رہا، بھیجی  
 تھا وہ دروازہ کی پرچی میرے پاس جیب میں محفوظ تھی۔ وہ نے خلاص سے بھرا تھا کہ جب میں سے وہ پڑے  
 میں اُلی تو اس خلاص کی رکت سے وہ جاری رہا بلکہ یہ نہیں۔

ظاہر ہے کہ درویش شریف اگر پرچی ہاتھ میں رکھتا ہے تو کوئی درس محسوس نہیں ہوگا لیکن روح  
 اس سے درس محسوس کرے گی اس میں جو خلاص کا رہا ہے وہ ۱۰ محسوس کرے گی تو حق تعالیٰ شانہ قیامت

کے اس مثال کے زحہ بچوں کو نہیں دیکھیں گے۔ یہ دیکھیں گے۔ یہ دراصل سترے بچوں کتنی سے محبت خداوندی لگتی ہے درحقیقت اس کا اس ہوگا حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ دو کلمے ہاں پر بلکہ درمیان میں اپنی معنویت کی وجہ سے جو دنیا میں تو یہ دوسرا وصف ہو یہ وصف جس میں ہے خدا وصف روحوں سے اس کو راجح بقول محسوس کیا گیا ہے۔

تیسرا وصف تیسرا وصف ذکر کیا کہ ”حبیبان الہی“ موصوفین الہی وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز ہے ہر بات ہے کہ جب کسی کے پاس اس کی پسندیدہ چیز ہو یہ میں سے چاہیں گے تو توجہ بہت ہوگی۔ لفظ کا قصہ ہے کہ کوئی ایسا ہدیہ چاہیں جس سے گھر بہت محسوس کرے تو پسند نہیں کرے گا قبول نہیں کرے گا کوئی ایک چیز چاہیں جو عورت سے تو شکر یہ بھی ذکر لگا کر عرض بھی ہوگا نہ یہ کلمات حق تعالیٰ شایہ محبوب میں محبوب چیز ہر پیش ہوگا تو عنایت متوجہ روح میں کی محبوب کیوں میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلمات میں صورت کے مقدمات کا ذکر کیا گیا ہے۔

مقام الامتیت مقدماتہ وابتدایہ چار میں خصوصیات خداوندی میں درجہ ہر بات ہے کہ اس میں شریک کی گنجائش نہیں ہے۔

پہلا مقام سب سے پہلی چیز تزیین ہے تزیین کے معنی ہیں۔ اللہ کی پائی بان کر ہر عیب سے پاک ہر بدن سے پاک ہر نقص سے بری وہاں کوئی دینی درجے کے نقص کا شائبہ عیب کا شائبہ ممکن نہیں۔ تصور میں بھی نہیں آسکتا تو سب سے پہلی چیز حق تعالیٰ کی تزیین وہ اس کی پائی کہ تمام عیوب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے ہر دم سے بھی بری در کوتاہی سے پاک ہے تو شیعہ کے معنی درحقیقت تزیین کے ہیں کہ وہ ہر بری سے سرور ہے و سب چیزوں سے پاک ہے جس کو تزیین میں مختلف عنوانات میں بیان فرمایا گیا ہے۔ کہیں فرمایا گیا ﴿لَا يَخْذُلُهُ سَخَطٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ ○۔ سے لگھاتی ہے اور نہ میند آتی ہے اس سے کہ یہ شخص کی عظمت سے اور شخص صفت کی عظمت سے اور قوی سے اس کا ضعف سے یا ہم کہیں فرمایا ﴿لَا يَصِلُ رَيْبٌ وَلَا بَسٌّ﴾ ①

میر پرور اگر کہہ سکتا ہے ان حوالے سے حوالہ اور بہک ضعف کے سب سے ہونے سے درجہ قوتی نہ ہو۔ ارادہ قوتی ہے وہاں ہوں چوک کا کیا کام؟ تو یہ تین تزیین کے سے ہیں ﴿لَا يَصِلُ رَيْبٌ وَلَا بَسٌّ﴾ ﴿لَا يَخْذُلُهُ سَخَطٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ نہ وہاں نیند نہ وہاں لگھ ہے ورنہ وہاں معاذ اللہ کہنا ہے اور نہ اس میں اس ہے۔ ہر چیز سے دور ہر بدن پاک ہے کہ اس کا عین صفت اور محیط ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش میں تو ہر کی چیز یہ ’بسی‘ کے پیچھے میں کہ نہ دم سے، انکھ سے، انکھ سے اور ہر چہنے سے ہر پاک سے تو سبحان کا کلمہ تزیین کے لئے رکھا گیا ہے درجہ قوتی سے اس کی طرف دعوت دی ہے کہیں فرمایا ﴿فَسُبْحَانَ

لہٰ خیلِ نَمَسوں و حیلِ نَصَبوں ﴿۱﴾ ”تہ یاک ہے تم صبح کرو یہ شام کر“ ”یٰ صبح و شام تیر کی علامت اور تیر  
صعب کی علامت ہے اور وہ سب سے بری ہے سارے تیرات تیرا رے اندر ہیں۔ ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى  
بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾ ﴿۲﴾ ”پاک ہے وہ ذات جو پے بند کے کو  
رات کے مختصر حصہ میں مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصیٰ تک لے گئی اور مسجدِ اقصیٰ سے سموت کی طرف رجوع فرمایا۔“  
”کہیں فرمایا ﴿سُبْحَ اسمِ رَبِّكَ لَا عَلَى﴾ ﴿۳﴾ ”اپنے رب کی پائی ہیں کرو“ ”کہیں فرمایا ﴿يَسْبُحُ لِلَّهِ

مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ ﴿۴﴾ ﴿سُبْحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ ﴿۵﴾  
نوحہ جَدِّ قرآن کریم کے تسبیح کا لفظ استعمال کیا ہے، جو اس تریبہ میں کرنی مقصود ہے کہ وہ سرکوتا ہی، امر  
عیب، ہر شئی سے منرد ہے تو حق تعالیٰ شانہ کی ذات کا پہلا مقام تریبہ کے کہ وہ ہر عیب سے بری رہا ہے۔

دوسرا مقام اس کے بعد دوسرا مقام اس کی عظمت شان کا ہے کہ اس کی شان سب سے بڑی و نرمان ہے۔  
ماجد و عظیموں کا وہ۔ مک ہے اس کے لئے شریعت نے حمد کا ظہر رکھا ہے ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿۶﴾  
حمد کے معنی یہ ہیں کہ ساری تعریفیں اس کے لئے ہیں اور تعریف بھی برائی پر چھوڑ دی ہوتی ہے۔ کمال پر ہوتی

ہے تو جب ساری تعریفیں اس کے لئے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ سارے مہاتاری کے لئے ہیں وہ سارے  
کمال کا مصدر ہے۔ ہر چیز و ہر حرکت اس کی طرف سے ہے، ہر نماں اس کا۔ ہر ہم اس کا ہے، ہر خوبی اس کی  
ہے وہ تمام کمالات کا سرچشمہ ہے۔ تو کمالات کا سرچشمہ ہوئے سے ظاہر کیا ہے کہ ساری تعریفیں اس کے لئے ہیں

اور جب ساری تعریفیں اسی کے لئے ہیں تو سارے کمالات بھی اس کے لئے ہیں اس لئے کہ حمد کسی چیز پر  
ہوتی ہے کہ کوئی عمل اور کام اس کی وراثت میں ہو کہ اس کی چاہتا ہو کہ اس (کے صالح) کی تعریف و حمد  
کریں تو اس حمد کے ظاہر کر کے کے شریعت نے حمد کا ظہر رکھا ہے۔ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ﴾ ﴿۷﴾ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ ظَهِرُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ حَاجِلُ الْمُتَكَبَّرِ أُولَى الْأَنْحَادِ﴾ ﴿۸﴾  
وَقُلْتُ وَرُبِّكَ ﴿۹﴾ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ ﴿۱۰﴾  
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ ﴿۱۱﴾

تو جَدِّ حکم حمد کا ظہر ستم کیا ہے۔ جس سورتم کلمہ حمد سے شروع ہوتی ہیں تو عرض تریبہ ہے کہ یہ پائی ہیں  
کی جائے اس کے لئے یہی سن کا ظہر ہے اور تحمید ہے، یہ اہمیت کا دوسرا مقام ہے۔

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| ﴿۱﴾ سورہ سی مرسل لایہ        | ﴿۲﴾ سورہ ۳۰ سورۃ لاعلی لایہ ۱ |
| ﴿۳﴾ سورہ ۳۰ سورۃ الحمید لایہ | ﴿۴﴾ سورہ ۲۰ سورۃ نصف لایہ ۱   |
| ﴿۵﴾ سورۃ الفاتحہ لایہ ۱      | ﴿۶﴾ سورہ ۲۲ سورۃ لظاہر لایہ   |
| ﴿۷﴾ سورہ ۵ سورۃ لایہ لایہ    | ﴿۸﴾ سورہ ۲۳ سورۃ الباء لایہ ۱ |

تیسرا مقدم در خطا ہر بات ہے کہ جو ذات مکی ہو۔ ہر عیب سے پاک اور کمال کا سرچشمہ ہو تو عظمت اور بڑائی اس کے سوا کسی کی ہو سکتی ہے۔ ساری برکتیں اس کی ساری عظمتیں اس کی سی لئے فرمایا گیا ﴿وَلَسَّهَ الْكِبْرِيَاءُ هِيَ الْاَزْهَىٰ وَالْاَزْهَىٰ سَارِي بَرِّيَاسٍ﴾ اس کے لئے ہیں اس کو خیر کرنے کے لئے اسلام میں تکبیر کا حکم ہے وہ کبر ہے یعنی ہر چیز سے بال ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾

دینی بڑا، دینی عبادت اور بلند ہے اس کیلئے تکبیر کا حکم ہے لہٰذا کبر یعنی اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ ہر بڑائی اس کے سامنے حقیر ہے ہر عظمت اس کی عظمت کے سامنے چھوٹی ہے۔ اب کوئی غصے کے سامنے چڑخا جلد دے تو چڑخا کی کیا حقیقت ہوگی؟ اور سورج کے سامنے اندھا جلد دے تو اندھے کی کیا حقیقت ہوگی؟ اس کا سا انور سورج کے دور میں غم ہو کر رہ جائے گا، سورج کے سامنے چڑخا جلد دے تو چڑخا کی کیا حقیقت ہوگی؟ تو لا رربانی کے سامنے کوئی نور نہیں چلنا سب مدہم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نور ربانی کے سامنے کوئی ہستی باقی نہیں رہتی۔ تو کعبہ کے معنی یہ ہیں کہ بندگی، برتری اور بالائی سب اسی کے واسطے میں جس کو ﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ هِيَ الْاَزْهَىٰ وَالْاَزْهَىٰ﴾ سے تعبیر کیا کہ آسمانوں اور زمینوں میں اسی کے واسطے بڑائی ہے۔

حدیث میں فرمایا گیا ہے ”لَا كِبْرِيَاءَ رَدَّ اَنَسُ وَالْعِظْمَةُ رَاوَىٰ هَمْنٌ نَادَعِي فِيْهَا قَصْفَتُهُ“ تنکر اور بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری لنگی ہے۔ جو اس میں کھینچا تائی کرے گا تو میں یقیناً اس کی گردن توڑ دوں گا اور اسے نیچے دکھا دوں گا۔ اس نے جو بھی کسی مجلس میں بڑا ہوں بولتا ہے تو یقیناً سی مجلس میں اس کی خفارت کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ ہر گنہ گار کے لئے کچھ نہ کچھ سہائی (معافی) ہے۔ لیکن کبر اور نخوت جب ہوگی تو ہاتھ کے ہاتھ اس کو جو بٹے گا۔ اس کی مغفرت نہیں یہ قابل برداشت نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ گنہ گار کا اپنا فضل ہے، اور اپنی صفت ہے اور کبریائی و بڑائی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو اس کی بڑائی میں حصہ رہنا چاہے گا وہ باقی نہیں رہ سکتا اس کو نیچے دکھایا جائے گا۔ ذیل و سوا کیا جائے گا تو عظمت اکبر بڑائی تیسرا وصف ہے۔

چوتھا مقدم حق تعالیٰ کی تجرید یعنی اس کی عظمت اس کی برتری اور اس کی بڑائی کے لئے تکبیر کا حکم رکھا گیا ہے کہ ”اللَّهُ اكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ“ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اب خطا ہر بات کہ جو ہر عیب سے پاک ہے، اور حوی کا سرچشمہ ہو، بڑائی بھی اسی کے لیے ہو تو اس کے علاوہ یکتائی کے لئے اور کون ہو سکتا ہے۔ اس سے توحید پیدا ہوتی ہے، اس کے لئے جہیل کا حکم رکھا گیا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے آگے جھکیں گے، اسی کے لئے فرما کر میں گئے کسی سے مدد مانگیں گے اور اسی کی طرف رجوع کریں گے، اسی دفع امراض ہے ہر عبادت اسی کے لئے ہوگی۔ تو یہ دعویٰ توحید چوتھا مقدم ہے۔

دعویٰ توحید کی تکمیل اس سے اتنی بات واضح ہو گئی کہ توحید کا دعویٰ کبھی عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ تین مقام سامنے نہ ہوں تنزیہ مکمل ہو کہ ہر عیب سے پاک ہو توحید ہو کہ ہر خوبی کا مالک ہو، تکبیر مکمل ہو کہ ہر عظمت اس

کی ہو، جب یہ تین چیزیں ثابت ہوں گی تب تو حید کا وجود ہوگا۔ مگر کوئی اللہ کی تزییہ نہ کرے اس میں مخلوق کی صفات مان لے یا مخلوق میں خالق کی صفات مان لے تو وہ کبھی بھی تو حید کا دعویٰ نہیں کر سکتا اگر دعویٰ کرے گا تو جھوٹا دعویٰ ہوگا تو حید کا پہلا قدم تزییہ کہ برعکس سے اس کی پاک بیان کرو ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ ①

وہ کسی سے جنم لیا اور نہ اس کی کوئی اصل ہے، وہ خود اصل ہے نہ وہ کسی کو جنمے گا کہ اس کا کوئی پڑ ہو یا کوئی اس کی بیوی ہو یا کوئی کنوؤر بر ہو۔ تو ان سب چیزوں سے آدمی پاک بیان کرے گا، تب تو حید کے مقام پر پہنچے گا۔ اللہ کے باپ ہوئے کا قائل ہو جائے، اللہ کے بے بیوی ہونے کا قائل ہو جائے، اس کے سے کسی بری کا قائل ہو جائے اس کیسے کسی شریک ہونے کا قائل ہو جائے۔ وہ کبھی تو حید کا دعویٰ نہیں کر سکتا اگر دعویٰ کرے گا تو جھوٹا ہوگا، اس لئے کہ تو حید کا پہلا قدم تزییہ ہے۔ تو چاہے نصاریٰ تو حید کا دعویٰ کریں، چاہے مشرکین کریں مگر وہ زبانی دعویٰ ہے حقیقت اس میں کچھ نہیں، کیوں کہ ان کے پاس تزییہ نہیں اس طرح سے تو یہ یعنی ساری عظیمیں و ربوایاں اس کی درہ برابر اس میں نقص نہیں، اگر حق تعالیٰ کی ذات میں ادنیٰ درجے کا نقص مان لے گا تو وہ تو یہ کے خلاف ہوگا ورنہ تو حید کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔

جیسے یہود نے بندوں کی ناقص صفات اللہ میں تسلیم کیں اور کہا کہ جب طوفان نوح آیا تو حق تعالیٰ بیٹھ کر رونے لگے۔ ہائے میری مخلوق ذوق ربی ہے تو معاذ اللہ اس کی اتنی قدرت نہیں تھی کہ بچاے تو رونے بیٹھ گئے۔ جسے روئے کے آنکھیں دکھے آگئیں ورنہ فرشتے مزاج پر ہی کو پہنچ گئے کہ حضرت اب آپ کی آنکھیں کیسی ہیں؟ تو معاذ اللہ معاذ اللہ یہود نے خالق کے اندر مخلوق کی ناقص صفات مان میں ورنہ نصاریٰ نے خالق کی مخصوص صفات مخلوق میں مان لیں، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں تین محبوبوں میں سے ایک ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظلم غیب کھلی رکھتے ہیں۔ کہ سب سے پہلا دعویٰ نصاریٰ کا ہے کہ وہ محیط الکل ہیں، مقتدر اعلیٰ پیدا کرتے ہیں، چاہے موت دے دیں یا زندگی جو لوہیت کی خصوصیات تھیں وہ بندے میں مان لیں جو بندے میں مانی نہیں جاسکتی تھیں ورنہ یہود نے جو بندوں کی ناقص صفات تھیں وہ خدا میں مان لیں۔ تو انہوں نے جو حدود تھیں تو زدیں۔ خالق و مخلوق کا فرق ٹھانڈا تو جب اللہ کی تزییہ ہاتی نہ رہے تو بھی تو حید کو آدمی نہیں پاسکتا۔

خصوصیت الوہیت اس کے بعد تیسری چیز تکبیر ہے کہ ساری عظمتیں اس کی ہیں، جس میں بھی عظمت ہے تو وہ اس کی عظمت کا جلوہ اور پرتو ہے، فی الواقعہ کسی میں عظمت نہیں ہے بذاتِ عظمت صرف ذات حق میں ہے وہ کسی کو عظمت عطا کر دیں تو وہ عظمت دلا بن جائے گا، عظمت چھین لیں تو وہ بے عظمت بن جائے گا، کسی کو حکومت دے دیں تو وہ حاکم کہلائے گا، حکومت چھین میں تو حاکم باقی نہیں رہے گا۔ کسی کو ملک دے دیں تو وہ ملک کہلائے گا۔ کسی سے چھین میں تو وہ ملک باقی نہیں رہے گا۔

لیکن اللہ کا ملک ہونا دل سے سے رہا تک ہے۔ اس کی کسی کی دی ہوئی حکومت کس وہ ہدایت ملک ہے، اس کی ملکیت ہدایت ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کی ملکیت کو اس سے کوئی چھینے، ہر ایک ملکیت چھین سکتی ہے ہر ایک کا ملک چا سکتا ہے ہر ایک کا قدرہ چا سکتا ہے وہ عارض ہوتا ہے تاہم بھی ہے چاہتا بھی ہے۔ لیکن اس سے نہ کر ابد تک جس کی قدرت محیط، جس کا قدر محیط، جس کا ملک محیط جس کی ملک مجید وہ صرف حق سبحانہ و تعالیٰ ہیں، اس لئے عظمتوں کی مالک صرف اللہ کی قدرت ہے اسی نے تمہارے میں سبحان ربی العظیم پڑھنے میں تاکہ عظمت نمایاں ہو یہ چار مقام ہوں یہ مقام تو حید کا انتہائی درجہ ہے، بدلتی درجہ تہریر کا ہے، پھر سو یہ کالج تہریر کا پھر سو تہریر کا مقام آتا ہے، ان تینوں کو پھیلانے کے لئے تو حید تک میں پہنچ سکتا در اگر دعویٰ کرے گا تو حید کا دعویٰ کرے گا۔

حدیث متفقہ حدیث مذکورہ میں یہ چاروں مقامات بیان فرمائے گئے ہیں ”سُبْحَانَ اللَّهِ“ میں تہریر تہریر تہریر کہ سرکار کا وہ مالک ہے، ہر عظمت کا مالک وہ ہے، اس کے لیے حمد ہے اور ”مُحَمَّدٌ اللَّهُ الْعَظِيمُ“ کے اندر عظمت، تہریر کہ ساری بڑیاں اس کے لئے ہیں، جب ساری بڑیاں اس کے لیے ہیں تو سارے مقامات اس کے لئے ہیں، اس لئے وہ سارے عیسویوں سے بری اور اس سے تو لڑائی طور پر لکھ دی ہوگا۔ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ بھی اس سے نکلے۔ اور ایک حدیث میں تو ان چاروں باتوں کو عبارتوں میں کیا گیا ہے جیسے فرمایا گیا کہ ”سُبْحَانَ لِكُلِّ مَخْلُوقٍ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ“ سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو چار کلمے ہیں ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ اس چاروں کلموں کو محبوب کہا گیا ہے۔ تو یہاں عبارت کے اندر چاروں کلمے موجود ہیں۔

سُبْحَانَ اللَّهِ بھی الْحَمْدُ لِلَّهِ بھی اللَّهُ أَكْبَرُ بھی اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بھی۔ تو سب کلمے (یعنی حدیث مذکورہ ملی لہاب) میں تین عبارتیں موجود ہیں اور ایک قضا ہے کہ عبارت اور خود اس کا تقاضا کرتی ہے اور وہ اس طرح کہ سبحان اللہ میں توسیع تہریر اور وہ کلمہ جس میں حمد آگئی۔ اعظم میں عظمت آگئی در اہل تینوں کے مجموعے سے لازم آگیا کہ ایک عبارت جو کہتا ہے تو اس سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نکلے۔ تو وہاں عبارت میں چاروں مقامات موجود ہیں اور یہاں تین تو عبارتیں ہیں اور ایک اقتضا، انصاف سے لکھا ہے، یہ چاروں کلمے اللہ کو محبوب ہیں۔ محبوب کیوں ہیں؟ اس لئے کہ یہ کلمات اس کے مقام کے ترجمان ہیں، اور فطرت ہے کہ جس میں کسی کی واقعیت بیاس کی جائے تو وہ اس کو پسند ہوگی، آپ کسی کی بیعت کی تہریر کریں تو بڑے غور سے سے گا اور بہت خوش ہوگا اور گر برائی کریں تو رنجیدہ ہوگا، بھلا یاں بیاس کریں خوش ہوگا کیوں خوش ہوگا اس سے کہ وہ بھلا یاں اس کے اندر موجود ہیں، تو وہ خوش ہوگا کہ اس کے سنانے والے موجود ہیں۔ اس کو بیان کرنے والے موجود ہیں۔ تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی کی خوبی بیان کی جائے تو وہ خوشی و فخر خوش ہوتا رہے گا، اس کے لئے دلیل کی حاجت نہیں حق تعالیٰ کی خصوصیات جب کوئی بندہ بیان کرے گا، تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں وہ پسند ہوں گی۔ وہ چیزیں ان کے سامنے محبوب نہیں کی یہ الوہیت کی خصوصیات تھیں، اس لئے جب بندہ انہیں داکرے گا تو یہ کلمے

بھی محبوب بنیں گے اور داکر نے وہ بھی محبوب بنے گا۔

حدیث میں مذکور اوصاف ثلاثہ اور صفت علم کی فوقیت تو اس سے میں نے عرض کیا کہ تیس اوصاف یہاں فرمائے گئے ہیں۔ ایک خسی وصف ہے ایک معنوی وصف ہے اور ایک فحشی وصف ہے خسی وصف تو یہ ہے کہ زبان پر ہلکے ہلکے ہیں ہر ایک محسوس کرے گا۔ معنوی وصف یہ ہے کہ میزان عمل میں ورنہ اور ساری عظمت کا جو جھ پڑتا ہے درمبھی وصف یہ ہے کہ حبیبنا الی الرحمن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صنعت قابلِ داد ہے کہ سب سے پہلے وحی کا ذکر کیا کہ وہ پسندیدہ چیز ہے چوں کہ وحی کی حقیقت علم ہے اور علم سب سے بڑی صفت ہے تو مصداق سے اس نے کہ حقیقی بھی صفت ہیں وہ اپنی کار گیری میں علمی محتاج ہیں لیکن علم اپنے کام کرنے میں کسی صفت کا محتاج نہیں بلکہ علمی ہے۔ سب سے اوں ارادہ ہے ارادہ آپ جب کریں گے جب امر کا علم سو جائے گا۔ اگر امر وہی معصوم نہیں تو آپ اس کا ارادہ کریں گے اسی طرح قدرت ہے۔ قدرت جب آپ استعمال کریں گے جب اس مقدور کا علم ہو کہ مجھے قدرت کا ہے میں صرف کروں ہے اگر اس مقدور کا علم ہی نہ ہو تو آپ قدرت کا استعمال کریں گے۔ تو قدرت اپنے کام کرنے میں علم کی محتاج ہوتی ہے۔ ارادہ اپنے کام لانے میں علم کا محتاج ہے۔ اسی طرح اقتدار ہے۔ یہ اس کا محتاج ہے کہ وہ مقتدر چیریں جس پر آپ کو قدر حاصل ہوگا۔ پہلے سے معصوم ہوں ایک ملک پر آپ قدر قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس ملک کا علم تو ہو کہ وہ کہاں ہے تاکہ میں جا کر اس پر اقتدار کو قائم کر سوں تو قدر نہیں سکتا جب تک مقتدر کا علم نہ ہو تو ارادہ بھی علم کا محتاج قدرت بھی علم کی محتاج اور قدر بھی علم کا محتاج۔ اسی طرح آپ کسی چیز کی حفاظت کریں تو پہلے اس فحشی کا علم ہو جس کی آپ حفاظت کر رہے ہیں اور غرضی معصوم نہ ہو تو آپ حفاظت کسی کی کریں گے تو حفاظت کی صفت کام نہیں کرے گی جب تک کہ پہلے علم کی صفت نہ ہو تو ہر صفت اپنے کام میں علم کی محتاج ہے لیس ممد ندادے کا محتاج ہے نہ قدرت کا محتاج نہ قدر کا محتاج

آپ ریل میں جا رہے ہیں تاراب آگیا، آپ ارادہ کریں یا نہ کریں آپ کو علم ہو جائے گا کہ یہ تاراب ہے یہ نہیں کہ آپ ارادہ کریں تو یہ معصوم ہو کہ یہ تاراب ہے اور اگر ارادہ نہ کریں تو کچھ بھی معصوم نہ ہو۔ تو ارادہ کی احتیاج نہیں جب شئی سامنے آجائے گی تو آپ کو علم ہو جائے گا۔ آپ نے شہر دیکھ یا علم ہو گیا کہ یہ شہر ہے۔ علم اس کا محتاج نہیں ہے کہ پہلے آپ شہر پر اقتدار حاصل کریں اور پھر معصوم ہو (کہ شہر ہے) اتنا آپ کو اس پر اقتدار حاصل ہو نہ ہو۔ جب شہر سامنے آئے گا تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ یہ فلاں شہر ہے۔ تو علم نہ ارادے کا محتاج ہے نہ قدر کا محتاج نہ اقتدار کا محتاج ورنہ ساری صفات علم کی محتاج ہیں تو علم اُمِّ الصفات ہے سب سے اونچی صفت ہے اور اہم بات ہے کہ جب علم سب سے زیادہ اونچی صفت ہے اور تمام صفات اس کی محتاج ہیں تو وحی بھی حقیقت علم ہی تو ہے۔ حق تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر وحی فرما میں اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی یہی ہے کہ پنا علم اقامہ کر دیا۔ تو وحی کے دوسرے معنی

علم خداوندی کے ہیں تو وہی بھی محبوب چیز ہوئی کیوں کہ علماء اس کو محبوب ہے تو محبوب چیز سے اپنی کتاب کی ابتداء کی۔ یعنی بدو اوجی سے اور محبوب ہی چیز پر کتاب کو ختم کیا "سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ"

"بظاہر بات ہے کہ جو کتاب محبوب بات سے شروع ہو اور محبوب بات پر ختم ہو تو سچ کی ساری باتیں محبوب بات میں داخل ہو جائیں گی۔" لہٰذا باقر نسبت "رہا ہر ذی کو اپنے آخر سے نسبت ہوتی ہے اور سچ کی چیزیں ازل یا آخر کے خارج ہوتی ہیں۔ کتاب کی بندہ بھی محبوب چیز سے ہوئی وہ علم خداوندی ہے اور کتاب کی ابتدا بھی ایک ایسے عمل سے ہوئی کہ وہ عمل محبوب خداوندی ہے یعنی "سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ" پڑھنا یہ عمل محبوب ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صنعت بھی واقعی رلی اور نوکھی ہے جہاں ان کا دل اور قلب پہنچا دوسرے نہیں پہنچ سکے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جلد مت شان اور ان کا کمال وہ اس کا مقتضی تھا کہ کتاب بھی اتنے ہی کہات سے مہربان ہوئی ہو۔

صحت بخاری تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرنے میں یکتا میں کتب صحیح بخاری کے اندر جو حدیثیں ہیں وہ اس کی شرائط پر منطبق ہیں وہ نہایت ہی اونچی حدیثیں ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحیح حدیث کسی در کتاب میں نہیں ہے مسلم میں بھی صحیح حدیثیں ہیں ترمذی میں بھی صحیح حدیثیں ہیں۔ نسائی میں بھی صحیح حدیثیں ہیں۔ جو صحیح حدیثیں اور کتابوں میں بھی ہیں مگر جن شرائط اور طرق طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قبول کرتے ہیں اس سب سے نیچے ہیں۔ ان کی نہایت کچی شرطیں ہوتی ہیں۔ ان میں کچھ کہنے سننے کی محتاج نہیں ہوتی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی کڑی شرطیں روایت میں لگائی ہیں کہ وہ دو صحیحوں سے بڑھ کر روایت میں صحیح میں جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کر دیا۔ اس سے بہت کا اس پر اجماع ہے "اصحُّ الکتاب بعد کتاب اللہ" کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری ہے۔ کتاب اللہ کے بعد اس کا درجہ رکھا گیا۔ اول تو طحا بھی بعد میں اس کا مرتبہ ہونا چاہئے اس سے کہ کتاب اللہ میں تو اللہ کا علم ہے۔ کتاب اللہ کہتے ہیں جس میں حق تعالیٰ کا علم ہو، اور یہ صحیح بخاری در حقیقت کتاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ظاہر بات ہے کہ رسول کا درجہ تو اللہ کے بعد ہی ہے اس نے رسول کی کتاب کا درجہ بھی اللہ کی کتاب کے بعد ہو۔ تو اعلیٰ ترین صحت کتاب اللہ کی ہے کہ اس میں کسی آسمانی کتاب کو وہ صحت عیب نہیں ہوئی وہ صحت و سندیت نصیب نہیں ہوئی، جو کتاب زمین کو ہوئی۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ کلام اللہ در حقیقت صرف یہی ہے۔

سابقہ کتب کا وہی کی حیثیت تو راۃ حقیقی معنی میں ظہم اللہ ہیں ہے انجیل بھی حقیقی معنی کے لحاظ سے کلام اللہ نہیں اس سے کہ کلام کہتے ہیں مایسکدم یہ جس کو بولنے و مانا ہو وہ کلام کہہ دیتا ہے لکھ کر دے اس کو مجاز کلام کہہ دیں گے اس کو خط تو کہیں گے لیکن کلام نہیں کہیں گے یوں مجاز آپ کلام کہہ دیں گے۔

آپ نے کوئی مضمون اپنے دل کی حکمت سے دوسرے کے دل میں ڈال دیا تو اسے کلام نہیں کہیں گے۔ اس لئے کہ آپ نے زبان سے تو وہ کلام نہیں کہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو راۃ دی گئی مگر پڑھ کر حق تعالیٰ نے نہیں



سنائی توراۃ کو اوحا کے اوپر لکھ کر حوے کر دیا تو توراۃ کتاب خدا وندی ہے کلام خدا وندی نہیں ہے مجازی طور پر اس کو کلام خدا وندی کہیں تو کہہ سکتے ہیں حقیقی معنی میں کلام نہیں ہے۔ سی طرح کتاب انجیل ہے۔

وہ حق تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر مضمون لقا فرمایا۔ انہوں نے اپنے لفظ میں اس کو اودا کیا جیسے حدیث ہے کہ یہ وحی ہے مضمون حق تعالیٰ کا ہے اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، اس میں وحی منکودہ ہے جو قرآن ہے اور وحی غیر منکودہ حدیث رسول ہے، وہاں الفاظ بھی اللہ کے ہیں ورمضمون بھی، انجیل میں مضمون تو حق تعالیٰ کا ہے لیکن اس میں الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں۔ اس نے انجیل کو مضمون خداوندی کہا جائے گا کلام خدا وندی کہیں کہیں گے۔ اس نے کہ حق تعالیٰ نے تکلم نہیں کیا۔ مگر آپ کہہ دیں کہ یہ بھی کلام خدا وندی ہے۔ لیکن قرآن حکیم حقیقی معنی میں کلام خدا وندی ہے حق تعالیٰ نے پڑھ کرنا بھی ہے تو مایہ تکلم بھی ہے یعنی کلام بھی اللہ نے کیا اور مضمون تو اس کا ہے ہی وروح محفوظ میں لکھا بھی ہے تو یہ کتاب خداوندی بھی ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے پڑھا بھی ہے اس نے یہ کلام خدا وندی بھی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تھی تو اس کی عظمت سے تمام ملائکہ بے ہوش ہو جاتے تھے اور جب ہوش میں آتے تو پوچھتے ﴿مَاذَا قُلَ رَبِّ قَالَ انْصَتْ وَهُوَ النُّعْمُ الْكَبِيرُ﴾ ہر بار پروردگار نے کیا فرمایا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ حق فرمایا ہے۔ اور وہی کبیر ہے۔ تو حق تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پورا قرآن سنا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پورا قرآن را کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔

صرف قرآن ہی کلام خداوندی ہے۔ تو قرآن کریم کتاب خداوندی بھی ہے کہ سب سے پہلے اس کو لوح محفوظ میں لکھا گیا اور اس کے بعد حضرت سر جبرائیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھا کہ وہ حروف درخشی تھے اور لوح محفوظ کے حروف حلی تھے بعض احادیث میں ہے کہ ایک ایک حرف کو دفات کے برہنہ جیسا لکھنے والا دیکھ سکا قائم دیکھے اس کے حروف دیکھے ہی اس کی لوح لکھنے والا الحمد للہ عظمت ہے اس کے کلام کی کتابت بھی ایسی ہوگی اور حضرت سر جبرائیل علیہ السلام کی پیشانی پر چھوئے حروف میں لکھا گیا۔

یہاں سے حمال کا ماخذ نکل آیا مسلمان بڑی سختی میں بھی قرآن کریم لکھتے اور چھوٹی حمال شریف بھی گلے میں ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حمال بھی لکھ دی وروح محفوظ پر بھی حروف میں بھی لکھا۔ اس کا خدا بھی سوچا ہے۔ بہر حال یہ کتاب خدا وندی بھی ہے جس کو قرآن کہتے ہیں اور کلام خدا وندی ہے جس کا باری تعالیٰ نے اور تکلم کیا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے حکم کیا احادیث میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں حضور علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے تھے ورمحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پڑھتے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھتے، وفات کا جو سال ہے جو آپ کا آخری رمضان تھا اس میں دوسرے دور فرمایا تو تکلم واقع ہوا۔ نبی کی زبان سے بھی یہ کلام ارہوا ورفرشتے کی زبان سے بھی یہ تکلم ہوا اور حق تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ تکلم

ہو کہ تو کلام حقیقی صرف کلام حد وندی ہی قرآن ہے، دوسری چیز اس کلام کی نہ کہہ دیں گے حقیقتاً وہ یہ کتاب حد وندی ہے یا مضمون حد وندی ہے لیکن کلام کی کوئی چیز جس کے ساتھ تکلم واقع ہوا۔

قرآن وحدیث میں ماہر تفسیر تو یوں کہنا چاہئے کہ حدیث مضمون حد وندی نہیں الفاظ مضمون حدیث کے ہیں اور قرآن کلام حد وندی ہے کہ لفظ بھی اللہ کا اس نے اس کو وحی مکتوب کہتے ہیں کہ وہ تلاوت میں آتی ہیں اور اس (حدیث) کو وحی غیر مکتوب کہتے ہیں کہ یہ مضمون میں تلاوت میں نہیں آتی۔ لیکن محبت و راستہ دے کا تقاضا ہے کہ اس کی بھی تلاوت کی جائے۔

چنانچہ بعض علماء کا مضمون یہ ہے کہ جہاں وہ اوجہ پارسے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو وہاں وہ بخاری کا پڑھتا تھا۔ یا نصف بارخ یا ثلث مقرر کر دیتے تھے اور اس کی بھی تلاوت کرتے تھے تو اب بھی بعض علماء ایسے ہیں کہ وہ بخاری کی تلاوت کرتے ہیں دو تیس سو میں ختم کر دیتے ہیں تو تلاوت کرنے میں ایک برکت حاصل ہوگئی دوسری کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پیدا ہوتی ہے جتنی کہ کلام کو پڑھا جائے اس سے نسبت پیدا ہو جائے گی۔ جیسا کہ اب تک جانتا ہے وہ گناہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی باطنی پڑھے تو حقائق تک پہنچتا ہے اور اگر مرتبے کے ساتھ پڑھے تو کیفیات بھی طاری ہوئے لگتی ہیں۔

شاہ ربیع اندین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب تلاوت کرے بیٹھو تو یہ تصور کرو کہ دراصل تلاوت کنندہ حق تعالیٰ کی ذات ہے، میں تلاوت نہیں کر رہا۔ حق تعالیٰ تلاوت کر رہے ہیں وہاں میری جگہ پر ہے وہاں میری جگہ پر ہے غلام اس کا ہے تکلم ہو رہا ہے ﴿وَمَا يُلْقِيْهِ عَلَي الْفُؤَادِ﴾ نَ هُوَ الْاَوْحٰى يُوحٰى ﴿

ہمارا نبی جو غلام کرتا ہے کلام ہمارا ہے ہر بات ال کی ہے زبان مظہر نبی ہوئی ہے۔ تو شاہ ربیع مدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تلاوت کرنے بیٹھو تو اس لحاظ سے کرو کہ کلام حق تعالیٰ کا ہے۔ اوپر ہر ہے جس زبان میری حرکت کر رہی ہے اس پر عبور ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ مراقبہ مضبوط ہو جائے گا تو صریح غیب و کشف کے اندر سے آواز آنا بھی شروع ہو جائے گی کہ حقیقتاً تم تلاوت نہیں کر رہے ہو۔ حق تعالیٰ ہی تلاوت کر رہے ہیں اور جب وہ تلاوت کریں گے تو پورے عالم کا دورہ درہ ناطق ہوگا۔ اس کلام کے ساتھ ہر درجہ رحمت کے پتے سے آواز آئے گی کہ تلاوت ہو رہی ہے۔

بہر حال یہ کلام حد وندی کی خصوصیت ہے کہ اس کی تلاوت کرو تو بڑھتا چلا جائے گا۔ تلاوت کثرت سے کرو گے تو حق تعالیٰ سے نسبت پیدا ہوگی اور اس کو مرتبہ سے کرو تو وہ کیفیات جو آیات میں بھری ہوئی ہیں وہ قلب پر طاری ہونا شروع ہو جائیں گی اور قلب و روح محسوس کریں گے و رقیقت میں جا کر آنکھوں کو محسوس ہوگا۔

عظمت قرآن اور تفسیر کی جلالت شان حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ حق تعالیٰ کو بوجھ محسوس کو (قیامت میں) خطاب کریں گے کہ قرآن و حدیث وہ عرض کرے گی کہ قرآن تو جبرائیل مین سے مجھے تھے جبرائیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا تو وہ اس طرح آئیں گے کہ ان کے ہاتھ جبرائیل کے ہوتے ہوں گے۔ اتنا مشکل ہوگا کہ لڑتے ہوئے ہوں

گئے کہ معلوم نہیں کیا ہوگا؟ حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ قرآن پورچ محفوظ سے تم نے کرائے ہو؟ عرض کریں گے، میں لے کر آیا، کہاں سے کر گئے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبہ مبارک پر تارا۔

تو جناب ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طہی ہوگی۔ حق تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے کہ ہمارا قرآن آپ تک جبرائیل نے پہنچایا۔ آپ فرمائیں گے بلا شک پہنچا۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے آپ نے کیا کیا؟ میں نے اپنی انص کے سامنے تلاوت کیا اور اس کو پڑھا اور عظیم بھی دی س کی کیفیت بھی میں سے بتائیں ﴿يَعْلَمُهَا الْمَلِكُ وَالْحَكِيمَةُ وَرَبُّكُمْ﴾

حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا جب ہمارے سامنے دورانِ انہوں کے سامنے بھی تلاوت کرو۔ حدیث میں ہے کہ آپ کا منبر اس مقام پر پھندا دیا جائے گا۔ جہاں آج آپ کا سر بچھ ہو ہے جی مسجد نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) میں۔ اس پر بیٹھ کر آپ تلاوت فرمائیں گے پوری ترتیل کے ساتھ ازل سے لے کر آخر تک پور قرآن پڑھیں گے اور دنیا کی ساری قیامتیں سنیں گی۔ تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہیں گے کہ یہ قرآن تو ہم نے اب تک سنا ہی نہیں جو آج سن رہے ہیں اس لئے کہ وہ کیفیت جن کا ادراک روح کرتی تھی آج آنکھوں سے نظر آئیں گی اور قرآن ایک باغ و بہار کے رنگ میں ہوگا جس میں عجیب و غریب پھول کھلے ہوئے ہوں گے، عجیب عجیب خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں تو پورے قرآن کو بخشم کر دیا جائے گا۔ اور وہ کیفیات جو روحیں محسوس کرتی تھیں، قیامت کو آنکھیں محسوس کرنے لگیں گی۔ ظاہر بات ہے کہ جب حق تعالیٰ سامنے ہوں، تمام انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ کا مجمع ہو اور سیدائین و آخرین پڑھ رہے ہوں تو ان کیفیات کا کیا ٹھکانہ ہوگا جو قلوب پر طاری ہوگی اور وہاں سے بڑھ کر آنکھوں کے سامنے آجائیں گی۔ تو درحقیقت قرآن کریم میں پہلی چیز لفظ اور دوسری چیز معنی ہیں، درتیسری چیز اس کے حقائق ہیں، اور چوتھی حقائق کے نیچے، اس کی کیفیت ہیں جو روح پر طاری ہوتی ہے، کبھی خوف کا غلبہ، کبھی خشیت کا غلبہ، کبھی رجاء کا غلبہ، کبھی امید کا غلبہ، کبھی رحمت سامنے، کبھی قہر سامنے، یہاں روح محسوس کرتی ہے وہاں آنکھیں محسوس کرنے لگیں گی۔

اس لئے میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم میں تو کیفیات کو ہیئت جمع ہیں، وہ کلام رسوں میں کیفیات نہایت جمع ہیں۔ اگر آیت قرآن کو تلاوت کیا تو کیفیات الہیہ آپ کے ہاٹن پر طاری ہوں گی، در اگر کلام نہایت کوتلاوت کیا تو کوائف نہایت آپ کے قلب کے اوپر طاری ہوں گے، اور پھر آپ محسوس کریں گے کہ یہ کیسا عجیب و غریب کلام ہے کہ کہتے سمندر اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو بہر حال یہ دستاں تو بڑی طویل ہے، میرے مقصد تھا عرض کرنے کا کہ پہلی بات کتاب کی فصاحت تھی، و در دوسری چیز حدیث کی خصوصیات تھیں۔

احوال واقعی حضرت حکیم اسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب مدظلہ مجتہم دارالعلوم دیوبند نے دارالعلوم ہنشیہ میں اپنی تشریف آوری کے موقع پر طلباء و اساتذہ، دارالعلوم کی خواہش پر بروز اتوار ۲۰ رجب ۱۳۸۵ھ مطابق ۳ اکتوبر ۱۹۶۸ء دارالحدیث ہال میں بخاری شریف کی پہلی اور آخری حدیث پر نہایت حکیمانہ اور جامعہ درس دیا۔

اور لکھنؤ میں اس کے بارہ ہزار روپے۔ اہل علم و فضل سے کچھ کچھ بھرے ہوئے تھے، وہاں پر ایک عجیب و غریب منظر  
 چھوٹی ہوئی تھی۔ علوم و معارف کی سیر کا یہ حصہ نماز عصر تک جاری رہا۔ یہ تقریب ایک گھنٹہ اور اعلیٰ علم کی طرف  
 سے نسخہ یہ تقریب بھی تھی کہ یہ حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کی طرف سے اعلیٰ علم کے مدسوسہ، شیر علی شاہ  
 مدظلہ کی طرف سے ایک مسیح و مبلغ پارسہ بھی پیش کیا۔ حضرت حکیم، مدظلہ انور کی سیر مدظلہ کی طرف سے  
 تمہید و کلمات پیر کا بریں دیچ بندن تو اس عجم مبارکی و رے لکھی کا پسوئے ہوئے ہیں۔ حضرت مدظلہ کا  
 اس وقت پیر پڑھانے سے منقطع کر دیا گیا۔ وہاں اسے اس عمل کی قرین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے  
 اور حق اور اعلیٰ کو زور دینا

## افادات بخاری نمبر ۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنُؤْتِيهِ عَدِيَهُ وَمَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُودِ  
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُصِلَ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَشَهِدْنَا أَنْ لَا  
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَشَهِدْنَا أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَيِّدَ رَمُولاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  
وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَى كَافَّةِ الْبَلَّاسِ بِشِيرَا وَنَدِيرَا، وَدَعَا إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُبِيرَا  
أَمَّا بَعْدُ — حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِيٍّ قَوْلَهُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الْمَسْرِ قَالِ سَمِعْتُ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مِمَّا يَنْصَرِفُ  
كَانَتْ هَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَ هَجْرَتُهُ إِلَى  
دُنْيَا يَصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَكْفُحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَجَرَ إِلَيْهِ“ ①

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كَمَثَلَانِ حَبِيبَتَانِ  
إِلَى الرَّحْمَنِ خَبِيبَتَانِ عَلَى النَّاسِ ثَقِيبَتَانِ لِي الْمَعِيرُ ”سُحَّاحُ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ  
الْعَظِيمِ“ ②

مجاہد سپاس نامہ — بزرگان محترم ایہ محسوس کسی معظوظ تقیر کی یا کوئی جماع عام نہیں ہے۔ بلکہ محسوس درج ہے جس  
نے میں نے صحیح بخاری کی دو حدیثیں تلاوت کی ہیں۔ ایک مانع ابتدائی اور ایک بالکل انتہائی۔ ابتدا وادراپتہ کے صحیح  
میں ”وسط“ کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے تقریباً پوری بخاری محقق وکھلا آپ کے سامنے میں نے تلاوت کر دی۔  
یہ نامہ میرے سے دنیا و آخرت کی نجات کی دستاویز ہے۔ اس لئے کہ پیش کرنے والے جن کا نام مبارک یا  
گیا، حضرت موسیٰ، نوح علیہ السلام صاحب مدظلہ ہیں میں انہیں اپنے ساتھ کے طبقے میں سمجھتا ہوں۔ اس لئے ان کا سپاس  
نامہ درحقیقت شفقت نامہ ہے، سہ ماہہ تو کسی چھوٹے کی طرف سے ہوتا ہے، بڑوں کی طرف سے محسوس شفقت،

① الصحیح لبخاری، کتاب بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ ﷺ، ج ۱، ص ۳

② الصحیح لبخاری، کتاب التوحید، باب لولہ اللہ تعالیٰ، ونصح العواہل القسید ج ۲، ص ۴۹، رقم ۷۱۳۴

○ حوصدا فرنی در اظہار برکت کے لئے ہوتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ اَنْتُمْ شُہَدَاءُ اللہ فی الارض

تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ اگر سرکاری گواہ کسی کی نسبت شہادت دے دے کہ وہ اچھا ہے تو وہ عند اللہ چھ ہی ہو جاتا ہے۔ اس سے اس حضرات کی شہادت گر چہ کریم النفسی یا حوصدا فرنی ہے لیکن میں اسے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اہل اللہ کی ہیں ہے اہل اللہ کی زبان سے جو کچھ داہرہ ہے۔ وہ شہادہ اللہ من اللہ ہے۔ اور میں کتنا بھی ناقص بھی لیکن جب ایسے پاکیزہ دلگ گواہی دیں گے تو اللہ کے ہاں کیا بڑی بات ہے کہ اللہ کسی ناقص کو لائق بنا دے، کسی برے کو اچھا بنا دے۔ سچا سچ درس کے مناسب حال نہیں تھا اس کے علاوہ میں یہاں دارالعلوم ہفتائے حاضر ہوا تو میں سے چند گھر سمجھتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ ہوا ہوں میں تو خود آپ کے گھر کا ایک جز ہوں۔ تو بچے گھر میں کسی کو سپاس نامہ تھوڑی دیا جاتا ہے۔ یہ تو غیر کو دیا جاتا ہے۔

بروری مختلف جگہوں پر منتشر ہے لیکن فرد کے انتشار سے خاندان منتشر نہیں ہوتا۔ ہمارا علمی خاندان ایک ہی ہے اس کے حرم منتشر ہیں چھ دیوبند میں، کچھ پاکستان میں، کچھ برما میں، کچھ فریڈے میں، یہ سارے افراد کنبہ ہیں جو مختلف جگہوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اصل ہم سب کی ایک ہے جس کو دارالعلوم دیوبند کہا جاتا ہے۔ اس واسطے جیسے آپ اس کی شاخیں ہیں، میں بھی ایک شاخ ہوں تو میں اپنی بروری میں آیا، بھائیوں میں آیا۔ تو بھائیوں میں سپاس نامہ عزت فرمائی تو ہے مگر ایک دہائی کی چیز ہے۔ لیکن چونکہ اہل حق پیش کر رہے ہیں میں اس لئے اسے رسم بھی نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں یہ حقیقت ہے۔ جو چھ در شاہ فرمایا گیا یہ اعلیٰ قلب سے ارشاد فرمایا گیا یہ زبان اور قلم نے حرکت نہیں کی۔ بلکہ درس کی حرکت ہے ورنہ سے جب ایک چھوٹے اور نالائق کو چھ کہا گیا، تو نشاء اللہ تعالیٰ وہ عند اللہ اچھا بن جائے گا۔

تو میں نے اس وقت بجائے کسی تقریر کے جو صلی کا موضوع ہوتا ہے صحیح بخاری کی دوحہ میں تلاوت کی میں وراہی سلسلے میں چند حکمت طاب علوم سے سامنے گزارش کروں گا۔ میرے مخاطب حضرات سادہ نہیں ہیں۔ یہ تو دیر سے استادوں کے طبقے میں ہیں۔ یہ میری بات چیت طے سے ہے جو بروری کے بھائی ہیں۔

علم میں بے شک آپ مجھ سے افضل ہیں، آپ کا علم تازہ ہے۔ اور مجھے تو پڑھے ہوئے چالیس برس گزر گئے، بھوس بھوس بھی گیا کہ پڑھا تھا۔ تنقیدی سمیٹے کے بھنگڑوں میں بھس کر وہ نوعیت بھی نہیں رہی اس واسطے ایک بھائی تو ہوں مگر ایک جاہل قسم کا بھائی ہوں آپ محمد اللہ علیہ السلام تازہ ہے تاہم آپ نے چونکہ اس جگہ بھنک دیا۔ اس واسطے اسی کے مناسب حال یہ روایتیں میں نے تلاوت کیں۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ورنہ کی کتاب کی عظمت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جلالہ شاد وراہ

① سنن ابی نعیم، کتاب الجنائز باب ما جاء فی الناء العس علی العہ ج ۴، ص ۲۱۶ حدیث صحیح ہے۔

دیکھئے صحیح وضعیف سنن ابی نعیم، کتاب الجنائز، ص ۵۸، ج ۳، ص ۵۸، رقم ۵۸

جلالہ قدر سے کوس مسلمان ناواقف ہے اہل علم میں کون ہے جو واقف ہے۔ اس کی تصنیف یا تالیف صحیح بخاری کی عظمت و حیات پوری لغت پر واضح ہے۔ انت لے جنائی طور پر تلخی پالتیوں کی ہے اور ”صَحَّحَ الْکُتُبَ بَعْدَ کِتَابِ اللہ“ ہونے کی شہادت دہی ہے اس لئے صوف بھی جلیل القدر، کتاب بھی جلیل القدر و کتاب کا جو موضوع ہے وہ حدیث ہے، یعنی ”کَلَامُ النَّبِيِّ ﷺ وَ اَفْعَالُهُ وَ اقْوَالُهُ وَ تَفْسِيرَاتُهُ“

اس نئے موضوع بھی مبارک، مصنف بھی مبارک، تصنیف بھی مبارک، حق تعالیٰ ہم سب کو بھی مبارک بنا دے کہ ان کے سلسلے سے ہم سامنے آرہے ہیں۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ صفت تمام محدثین کرام میں امتیازی طور پر معروف ہے ساری رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ نقش قدم اختیار کیا ہے مگر بہر حال اصل اصل اور فرع فرع ہے صیح بخاری یہ بہت اونچی چیز ہے اور تراجم بخاری یہ تو فی الحقیقت فقہ کا ایک مستقل باب ہیں ”فَقْهُ السُّنَنِ هُوَ تَرْجُومَةُ“ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقہ کی بھی اور فقیر بھی ہیں نیز اجتہاد کے رتبے کو پہچانے ہوئے ہیں اس لئے میں نے تہرہ کا پہلی حدیث بھی تلاوت کی اور آخر کی بھی تلاوت کی۔

عملی دنیا کی دو چیزیں دونوں دونوں کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کرنے کا موقع نہیں نہ وقت ہے نہ اب جتنی طاقت ہے لیکن اتنی بات مابا جمل عرصہ کئے دیتا ہوں کہ آدمی کے لئے عملی دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک مصدر عمل اور ایک مظہر عمل، وہ چیز ہے جس سے عمل ظہور پذیر ہوتا ہے۔ در مظہر عمل، عمل کی وہ ہیئت کڈائی ہے جس میں رہ کر ہم اور آپ عمل انجام دیتے ہیں تو مصدر عمل در حقیقت انسان کی نیت ہے جس سے عمل سرزد ہوتا ہے، اور عمل کی قبولیت ناقبولیت، نیت پر موقوف ہے، اچھا سے اچھا عمل ہو، لیکن نیت حرام ہو وہ برا بن جاتا ہے، اور برے سے برے عمل ہو لیکن وہ نیت کی صحت سے انجام پائے تو آدمی کبھی مودود مت نہیں ہوتا۔ وہ عمل بھی مقبول ہو جاتا ہے، اس لئے سب سے بڑی چیز نیت ہے کہ جس سے عمل کا مصدر ہوا اور یہی پاک عمل کا شرہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جو بیزن عمل ہے وہ بھاری پڑ جائے۔ نیک اعمال ہی سے میرنا میں وزن پیدا ہوگا۔ برے اعمال کا دور نہیں ہے۔ بلکہ بروں کو تو قوت دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ جب اچھے اور برے جمع ہوں گے جیسی تو نئے کی ضرورت پڑے گی۔ تاکہ توازن قائم ہو جائے۔

اس عملی دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں۔ ایک مصدر عمل در یک شرہ عمل۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ابتدا میں ”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ“ ○ حدیث نقل کی ہے کہ گو یہ نیت بنیاد ہے عمل کا ظہور در حقیقت اسی نیت سے ہوتا ہے قبولیت بھی اسی نیت پر موقوف ہے یہ الگ چیز ہے کہ بعض اعمال بلا نیت کے صحیح ہو جائیں اور شریعت ان کو معتبر مان لے، لیکن آخرت کا اجر و ثواب بغیر نیت کے مرتب نہیں ہوگا۔ وضو کر آپ بلا نیت بھی کریں تو مفاد صلوٰۃ تو بن

① الصصحیح للبخاری، کتاب بدء الوحي، باب کیف کان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ج ۱، ص ۳۳ رقم ۱

جائے گا۔ لیکن جب تک نیت نہ ہو، اجر مرتب نہیں ہوگا۔ تو عند اللہ قیامت کا معیار اور حقیقت یہ ہے۔ صحت کا معیار رتوی ہے۔ اس لئے کہ بعض بغیر نیت کے صحیح بھی نہیں ہوتے بعض صحیح تو ہو جاتے ہیں گواہ پر جرم تب نہ ہو۔ نیت عمل کی بنیاد ہے۔ بہر حال قدر مشترک کے طور پر نیت بنیادی چیز ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ ”لَا تُفُتُّ الْمَرْءَ حَتَّىٰ مِّنْ عَمَلِهِ“ آدمی کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔

بعض احادیث میں فرمایا گیا کہ یوم محشر میں بعض لوگ حاضر ہوں گے، جن کوئی شہ نہ ملے۔ فرمایا کہ میں گئے کہ کچھ دو انہوں نے عمر بھر تہجد پڑھی ہے۔ ملائکہ عرض کریں گے کہ انہوں نے ایک دن بھی تہجد نہیں پڑھی۔ جن کوئی شہ نہ ملے، دروازہ سوئے وقت نیت کرتے تھے کہ ”جہنم تہجد پڑھیں گے، مگر کچھ نہیں کھتی تھی، جہنم لکھ دو کہ انہوں نے ساری عمر تہجد پڑھی تو انسان کی نیت عمل کی ہیاد ہے۔

رطب بنی لا ابواب۔ دوسرے شغلوں میں اس کو یوں تعبیر کرنا چاہئے کہ آدمی پہلے دس سے عمل کرتا ہے پھر ہاتھ پاؤں سے۔ وہی دل کا عمل بنیاد ہے جس سے ہاتھ پیر کا عمل ظاہر ہوتا ہے۔ تو قلب سے عمل کرنے کی صورت نیت ہے اور قالب سے عمل کرنے کی حیثیت کہ انیہ ہے جو شریعت نے رشد فرمائی۔ تو پہلے ہر عمل قلب سے ہوتا ہے پھر قالب سے انجام پاتا ہے۔ وہ قابل عمل اس باطنی عمل پر مشفق ہوتا ہے۔ تو رخ دو ہیں اور عمل اور حقیقت ایک ہے باطنی رخ اس کا نیت ہے اور ظاہری رخ اس کی وہ وقت عمل ہے۔

تو امام تھام رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اسکی بنیادی حدیث نقل کی کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس میں نیت کا دخل نہ ہو۔ دوسرے کے جرد ثواب کا خلق نیت سے نہ ہو۔ ترتیب یوں ہوگی کہ پہلے نیت درست کرا دی۔ اس کے بعد بواب ایمان، بواب علم، بواب زکوٰۃ، اور دیگر بواب بیان کئے، ان سب کا مصدر نیت ہی بتلادیا۔ تو حتماً وہ سارے ابواب اس کے نیچے آئے۔

اعمال پر اجر کا ترتیب۔ خبر میں جو چیز تھی وہ عند اللہ قیامت اور اجر کا ترتیب ہے۔ تو تحریر میں یہ حدیث نقل کی کہ ”سَمِعْتُ حَبِيبًا ابْنِ اِسْمَاعِيلَ السَّامِیَّ حَفِیْقًا عَمِی الْاَمْسَانِ ثَقِیْلًا فِی الْمَعْرِیَاتِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ“ دو کلمے ہیں جو زبان پر نہایت ہلکے، ان کے دائرے میں نزولت لگتا ہے نہ دشواری ہے۔ ایک کلمہ ”سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ“

دوسرا کلمہ ”سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ“ ہے۔ یہ ہلکے ہلکے دو کلمے جہاں تنگی میں نہایت ہلکے زبان پر نہایت خفیف، لیکن مخاطب اجر کے ثقیل ہیں۔ میزان عمل کے اندر حواس کا وزن ہوگا۔ وہ دوسرے اعمال کا نہیں ہوگا۔ کیوں ہیں یہ ورنہ؟

وزن کلمات کی وجہ۔ اس کے ثقیل ہونے کی بنا اور حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث میں مقدمات الوبیت کا بیان ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ اتنے عظیم ہیں کہ کائنات کی کوئی چیز اس کے لگ بھگ نہیں ہو سکتی۔ تو انتہائی بات یہ ہے کہ





ظاہر کرتا ہے در محمد کا کلمہ مقام تنویر کو ظاہر کرتا ہے۔

اب ظاہر بات ہے جو ذات اقدس پر عیب سے بری اور برکات کا سرچشمہ ہو تو عظمت و بڑائی بھی اسی کے لئے ہوگی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ عظمتوں کا سرچشمہ تو وہ سو و بڑائی کسی اور کی ہو جائے۔ عظمت اور کبریٰ کی کسی اور کے لئے ہو جائے۔ جو درحقیقت کمال کا مصدر ہے وہی حمد و عظمت کا مستحق ہے نہ اسی کی کبریائی اور عظمت ہیوں کی جائے، اسی نے اسد مئے تکبیر کا عنون رکھا اور اس کے لئے اللہ اشکو کا صیغہ رکھا۔ تاکہ اللہ کی عظمت بیان کی جائے کہ اکبر من کل شیء و وہ ہر چیز سے وہ بڑ ہے۔

وہ صرف ضابطہ بڑ ہے بلکہ حقیقتاً بڑا ہے کہ بڑائی ہے ہی اس کے لئے جس میں کوئی بڑائی سہی سے ہی کے نام کے ساتھ مٹنے سے سہی ہے، اس کے نام سے جو کٹ گیا، اس میں بڑائی ختم ہو گئی۔ تو بڑائی کی عظمت و کبریائی درحقیقت ہی کے لئے ہیں، صیغہ کہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے "الکبر بآء و د آئی و المعظمۃ وادی فمن نادى فیہما فقصفتہ" تکبر میری چادر ہے، برگی میری لٹکی ہے جو بھی اس میں کھینچتا لی کرے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ اس کو بچو و کھلو۔ گا۔ تو یہ بدشت نہیں کہ کبر یا و عظمت میں کوئی شریک ہو۔ وہ وہ وہ ماثربیکہ کے لئے ہے۔ تو ﴿وَلِلّٰهِ الْکِبْرُ مَآءِ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ اس کے لئے بڑائی و عظمت ہے۔

یک شہد اور اس کا جو ب۔ یہاں درسا ایک طالب علمانہ شبہ پیدا ہوگا۔ یا ہوا ہوگا درود یہ ہے کہ حدیث میں حکم ہے تحفظوا باحلافی اللہ اللہ کے خالق سے متعلق ہو وہ کریم ہے تو تم بھی کریم ہو۔ اہ حیم ہے تو تم بھی رحیم القلب ہو وہ حافظ حفظ ہے تو تم بھی پور کی تمداشت کردہ معطی حقیقی ہے تو تم بھی فیضوں کے ہاتھ پر رکھو اور عطاء کی صفت اختیار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے کمالات سے متکمل بھی ہو۔ در اس کے خالق سے متعلق بھی نور تو شبہ یہ ہوتا ہے کہ متکبر بھی تو اس کی شان ہے، اس میں بھی تخفیف ہونا چاہئے مگر محض متکبر نے ورنہ کریم انفس بنے سے روکا جائے۔ اس میں بھی شرک ہوگا تو پھر اگر ہم تکبر کریں تو کمالات کیوں کی جاتی ہیں تحلفوا باحلافی اللہ (جو جب حدیث) اللہ کے احقاق سے متعلق جتنا تو میں کمال ہے ؟ تو اس کا جو ب یہ ہے کہ تکبر کرنا معاذ اللہ بری بات نہیں ہے۔ نہ کبر میری چیز ہے۔ وہ تو صفت خداوندی ہے، تکبر کرنا بر نہیں ہے۔

جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ جو لہ کے و کہے گا میں بڑ ہوں جھوٹا ہوگا۔ جھوٹ بولے گا۔ تو جھوٹ بولنے سے روکا گیا ہے بیک ہی ذات کے لئے تکبر سرور ہے تو اللہ ہی فرما سکتا ہے "اما انکبر، اما انضغان، لی الکبر بآء، بڑیاں میرے لئے ہیں در عظمت میرے لئے ہے اس کے سو جو ہوئی کرے گا کہ 'لئی الکبر بآء، لی المعظمۃ"۔ وہ جھوٹا ہوگا تو جھوٹ بولنا بری عادت ہے تکبر کرنا بری عادت نہیں ہے۔ مگر حق تعالیٰ شانہ کے سوا جو متکبر بنے گا، جھوٹ بولے گا۔ اس و سطر روک دیا گیا۔

(دوسرا جواب یہ ہے کہ جو حقیقی جو ب ہے، کیوں کہ آدمی تکبر تو نہیں کرتا کیوں کہ ہر متکبر حق تعالیٰ شانہ کے

مردودہ جھوٹا ہوگا۔ لیکن پھر حدیث ”سَحْفُوْا خِلَاقَ اللّٰہِ“ کے پیش نظر ”صفت کبریائی“ کو ٹھوٹا رکھتے ہوئے اس کے مفہوم کا تفسیر ضروری ہے تو فرماتے ہیں (پھر یہ کہ کبریائی و عظمت درحقیقت صفات ذات میں سے ہے۔ صفات افعال میں اگر ہم تحقیق کریں تو وہ گم بات ہے) (اس کا تو حکم ہے) لیکن صفات ذات مثلاً خالقیت کی صفت میں کوئی تعلق کرنے لگے یا تکبر میں تو یہ یہ ہے جیسے کوئی ذات کی برابری چاہتا ہو۔ اس کی جارت نہیں دی جاسکتی۔ اس واسطے روکا گیا کہ تکبر نہ کیا جائے اس کی جارت نہیں دی جائے گی۔ تکبر کرنے والا ہمیشہ محروم ہوتا ہے کیوں کہ وہ جھوٹا ہوتا ہے، کسی کو تکبر کی اجازت نہیں ہے۔

حقیقت توحید تو جو ذات تمام عیوب سے پاک ہو، تنزیہ اس کے لئے ہے۔ جو ذات ساری خوبیوں کا سرچشمہ ہو، تنزیہ ہی کے لئے ہے۔ جو ذات ساری خوبیوں کی مالک ہو، عظمت و کبریائی اس کے لئے ہے، اور ہر ذات ہے کہ جب ذات وہ ذات جو عیب سے پاک اور ہر کمال سے متصف و موصوف اور ذاتی طور پر برابری اور عظمت اس میں ہے، تو پھر یکتا بھی وہی ہوگا۔ جب ایسی ذات کوئی دوسری نہیں ہے تو اس ذات کو یکتا کہا جائے گا۔ جس کا کوئی شریک نہیں، برابری نہیں۔ کوئی ند نہیں، کوئی ضد نہیں، کوئی اس کے مگ بھگ نہیں تنہا ایک ہی ذات ہارکات ہے جو یک بھی ہے اور یکتا بھی۔ اس کی ذات جیسی ذات، نہ اس کے افعال جیسے افعال، نہ اس کی شیون جیسے شیون، تو ہر چیز کے مردودہ یکتا ہے، اسی کا م شریعت کی اصطلاح میں توحید ہے۔ توحید کے معنی محض ایک ہونے کے نہیں ایک تو اپنی اپنی ذات میں ہم اور آپ بھی ہیں، توحید کے معنی یکتا کے ہیں کہ اس کی کوئی مثل اور نظیر نہیں ﴿لَیْسَ کَمِثْلِہٖ شَیْءٌ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ﴾ تو درحقیقت توحید کی باتیں ہیں، ایک تنزیہ مطلق، ایک تنزیہ مطلق، ایک تعظیم مطلق، عظمت بھی اس کی، یکتا بھی اس کی، صدر کلمات ہونا بھی اس کی ذات کے شایان شان ہے تو جو ذات پاک بھی ہے۔ جو ذات خوبیوں کا صدر بھی ہے، جو عظمت و باریک بینی ہے تو معبودت بھی اس کی ہوگی یکتا بھی ہی کو کہا جائے گا۔ پھر عبادت بھی اس کی ہوگی، کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی۔ یہی توحید کے معنی ہیں۔ کہ ذات کے لحاظ سے بھی یکتا ہو، صفات کے لحاظ سے بھی وراۃل کے لحاظ سے بھی کہ اس کا کوئی شریک نہ ہو اور شیون بھی اس کے بے مثل اور بے نظیر ہوں۔

تو مقدمات و مہیت چار نکال آئے، یک تنزیہ جو مُنْحَال اللّٰہ سے ادا ہوتی ہے، ایک تنزیہ جو الْحَمْدُ لَہ سے ادا ہوتی ہے، یک کبریائی و عظمت جو اَلْعَبْدُ لِعَظِیْمُہ سے ادا ہوتی ہے، وراۃل تینوں کے مجموعے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یکتا ہو تو یہ اس کے لئے توحید کی گئی۔

تو اس حدیث پاک میں مقامات الوہیت بیان فرمائے گئے ہیں۔ مُنْحَال اللّٰہ سے تسبیح و تحمید و اَلْحَمْدُ لَہ اور مُنْحَال اللّٰہ العظیم میں عظمت و کبریائی بیان کی گئی ہے اور اَلْعَبْدُ لِعَظِیْمُہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یکتا ہو تو توحید بطور ثمرہ اس پر مرتب ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ جب حدیث خواص بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبیت کے بارے میں روایت

فرمائی۔ اس میں مقامات عہدیت ہیں، عہد کا کام یہ ہے کہ نیت سے بھی اس کی طرف رجوع کرے در عمل سے بھی اس کی طرف رجوع کرے، قلب سے متوجہ ہوگا و نہایت ہو جائے گی۔ قاسب سے متوجہ ہوگا، وہ عمل ہو جائے گا صحیح نیت اور حقیقت نیت تو درحقیقت اس حدیث میں مقامات عہدیت بیان کئے گئے ہیں۔ بندے کا کام یہ ہے کہ نیت صحیح ہو۔ نکاح کرے تو نیت صحیح ہو۔ ہجرت کرے تو بھی اس کی نیت صحیح ہو، دوست کی نیت صحیح ہو، و نیت صحیح کے معنی حیلہ کے ہیں۔ یعنی ہر عمل لہ صاب اللہ اور لہ وجہ اللہ ہو۔ اور یہ کام بندے کا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ مع اللہ نیت کے پابند نہیں، وہ اس نیت کا کیا دخل؟ وہ تو ہر چیز سے بری ہے۔ کیوں کہ نیت تو درحقیقت عبادت ہے درود عبادت سے بری ہے۔ وہ تو معبود ہے (یہ کیسے ممکن ہے کہ معبود خود ہی اپنی عبادت شروع کر دے) اس واسطے ائمہ الاعمال مائتات میں تو "مقامات عہدیت" بیان کئے در اخیر حدیث میں مقامات کو ہیئت بیان فرمائے اور درمیان میں علم کے ابواب عمل کے ابواب، در عقد کے ابواب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اعمال و ان عقادات میں نیت صحیح کرنا کہ قرب پیدا ہو۔ در جب قرب ہوگا تو ثمرات مرتب ہوں گے۔ کہ تمہاری میران عمل بھر جائے گی۔

مام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صنف بھی حد کس تک ہیں لیکن یہ اول و آخر کی صنعت اس میں بھی حد کس سے کہ بتدا میں بندے کو بندگی سمجھائی اور اخیر میں الوہیت کے مقامات کی طرف اشارہ کر دیا، اور بیچ کے اندر تمام ابواب آگئے۔ اس میں عبادت بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، سیاسیات بھی ہیں، تودین کے سارے ابواب درمیان میں آجاتے ہیں، اور اس و آخر کو نیت و ریزن عمل سے گھیر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دراکر رہے صحیح رہیں تو عبادت بھی قبول، معاشرت بھی قبول، سب رضائے خود وندی کا ذریعہ بن جائیں گے، اس واسطے میں نے ذیل کی حدیث بھی تلاوت کر دی اور آخر کی حدیث بھی در۔ ع۔ وں باخر سینے دار۔ اس دونوں میں باہم یک بہت ہے۔ درود نہایت سبکی ہے کہ بعد ابتداء سے چلے درنتہ تک پہنچ جائے اور وقت میں علم و عمل اور عبادت سب کو مٹا ہو چلے اور انجام کار میزان عمل تک پہنچ جائے، یہی آپ کے اعمال ہی درحقیقت تو لے جائیں گے۔

عمل میں وزن کیسے ہوگا؟ در اعمال میں وزن نیت سے ہوگا۔ اگر نیت صحیح ہے، اخلاص صحیح ہے تو وہ عمل درائی ہوگا، اگر معیذ باللہ نیت صحیح نہیں تو کتنا ہی بڑا عمل ہوگا، نامتویں ہوگا، تو اللہ کے ہاں صورت نہیں دیکھی جائے گی کہ ذیل ذول کتنا ہے؟ پھیلاؤ کتنا ہے؟ بڑ کتنا ہے، بلکہ وہ اس وزن دیکھ جائے گا کہ نذر خلاص کتنا ہے؟ کتنا حسن نیت ہے۔ رمدق دل کتنا ہے؟

"ان الله لا يسطر الى صورته و امواتكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم" اللہ تعالیٰ شانہ، نہ تمہاری صورت دیکھتا ہے۔ تمہارے اعمال کی صورتیں دیکھتا ہے لیکن وہ تمہارے اندر دیکھتا ہے، دلوں میں کیا ہے؟ اور عمل بھی دیکھتا ہے (کہ کتنا حسن نیت ہے)؟

بعض دفعہ چھوٹا سا عمل ہوتا ہے اور آدمی کمالِ خلاص سے انہی مہدیتا ہے۔ وہی نجات کا دریچہ بن جاتا ہے، اور بعض دفعہ صورت کے لحاظ سے عمل بہت بڑا ہوتا ہے مگر نیت درست نہیں تو وہی خطِ عمل کا دریچہ بن جاتا ہے، اسی طرح ایک عمل چھوٹا ہوتا ہے۔ لیکن معصوم نہیں کہ کس مالِ خلوص سے ادا کیا گیا کوئی متغیرت کا دریچہ بن جاتا ہے۔

اخلاص کی قوت — امام ابو ذرؓ جیسے، رکنِ ستاب "ابو داؤد شریف" نصاب میں پڑھائی جاتی ہے۔ ان کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ وہ کسی دریا کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے اور تقریباً سو پچیس قدم کے فاصلہ پر جہاز کھڑا ہوا تھا اس زمانے میں گویا تو تھکی نہیں کہ جہاز پلیٹ فارم سے لگ جائے، تو جہاز پر بے کھڑ ہوا تھا اور امام ابو ذرؓ کہہ رہے تھے۔

جہاز میں کسی شخص کو چھینک آتی اس سے بہت دور سے "لحمک اللہ" کہہ کر کے کان میں آواز پڑی۔ تو مسئلہ آپ بھی جانتے ہیں کہ چھینک پیسے والا "احمد اللہ" کہے تو اس کے جواب میں "یرحمک اللہ" کہنا عداوتی فرض ہے۔ مگر اس کے لئے جس شرط ہے یہ نہیں کہ کوئی بار بار میں چھینک کر "لحمک اللہ" کہے تو آپ سر کر کے "یرحمک اللہ" کہے کے سے جائیں۔

امام ابو داؤدؓ پر واجب نہیں تھا کہ وہ "یرحمک اللہ" کہتے۔ وہ کہہ رہے تھے درجہ ۲ دھڑے فرنگ کے فاصلے پر درخت پر مگر یہ حصرِ ثل کے بارے میں حریص ہوتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے جیسے دیوار پیسے پیسے کے لئے حریص ہوتے ہیں کہ ہزار ہوں تو کہیں گے کہ دس ہزار ہو جائیں۔ وہ ہزار ہوں میں تو بھر گئیں گے کہ ایک لاکھ کے لاکھ ہوں۔

اگر جنگل بھرتے بھی ان کو سونے کا دیں تو ضرور حرص کی وجہ سے دوسرا جنگل، آئیں گے اس اہل اللہ کو عملِ صالح کی حرص ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے گا میں گویا ساری جنت کو اپنے لئے سینٹا چاہتے ہیں۔

مگر اس کے معنی بخل کے نہیں (کہ کسی کو کچھ نہ ملے) بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ساری جنت پر قبضہ کریں اور اپنے ساتھ جو راستہ ہیں۔ کو بھی ساتھ لے جائیں۔ مع اللہ خود غرضی مانتے ہیں کہ تمنا چلے جائیں بلکہ (بفضل خدا) اپنے سب متعلقین کو ساتھ پہنچائیں گے۔ بہر حال چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ تو کاں میں "لحمک اللہ" پڑتیں روپیہ میں کرایہ پر کشتی، ان میں بیٹھ گئے کہ جہاز کو پہنچ جائیں وہاں جا کر "یرحمک اللہ" کہا۔ تو اہلِ تراجم لکھتے ہیں کہ عرب سے ایک آدمی آگیا پڑی۔ بونے والا تو نظر نہیں آتا تھا کہ ہے۔ بود و دُج تھیں درہم میں ترے جنت خرید۔

ابا امام ابو ذرؓ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تو انہوں نے تہجد پڑھے ہوں گے، کتنی حدیثیں روایت کی ہوں گی۔ کتنے جہاد کئے ہوں گے، کتنے عمارتیں کئے ہوں گے اور جنت کی خریداری میں صرف تین درہم لگے، تو معصوم ہوتا ہے کہ وہ عملِ کاملِ خلاص سے کیا تھا، وہ اتنا خوردنی بن گیا کہ ابھی بجات کا دریچہ بن گیا، تو اصل میں عمل و مقبول بنادینے

وہ چہرہ اعلیٰ کی قوت ہے، عمل تو سبزہ ذرا اونچے کے ہے ورنہ روح اس کے اندر حسبِ نیت ہے گریہ روح ہو تو عمل کا ڈھانچہ ریش کی مانند ہے۔ دریش کا بوم پھٹنا، پھوننا، سڑنا، نکلنا ہے۔ اسی طرح عمل ہے۔ اس کے سے انحصار روح ہے وہ آخرت تک پہنچے گا اس پر ثمراتِ مرتب ہوں گے، تو اہم ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے تین درجہ میں جنت کیں۔ اسی طرح جو بھی آپ حدیث پڑھ میں اس کو کم درجے کا نہ سمجھیں ایک حدیث پڑھنے کی بھی توفیق ہوگی تو دنیا و فیہا ہمارے ہاتھ آگئی۔ حست میں تو ایک تنکے کے برابر ایک جوتے کے تسے کے برابر بھی جگہ مل جائے تو سعادت ہے، دنیا و فیہا سے بہتر ہے۔

حقیقت جنت و عمل اور جنت یہ قرآن و حدیث کی تو ہے بعدِ جنس و ایات میں تو فرمایا گیا کہ قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں سب جنت میں درجات ہیں اور جنس و رویتوں سے یہ بھی معصوم ہوتا ہے کہ یہ آیتیں خود جنت کے درجات ہیں، اس کا کریمِ مقیم کی صورت میں متشکل ہوگی۔ یہاں ان کی عمل کی شکل ہے، وہاں جا کر رسی کی شکل نعمت کی بن جائے گی تو چیز ایک ہی ہے دروازہ میں س کا لباس عس ہے اور دارِ آخرت میں اس کا لباس شمرہ و رجز کا ہے۔ تو یہ عمل جنت و ہاں جا کر باغ و بہار کی صورت اختیار کریں گے

شمشِ اعمال کی مثال ہمارے بچپن میں یورپ سے ایک کھوٹا آیا کرتا تھا۔ ایک پلٹ ہوتا۔ اس میں بارہ نکلیاں ہوتیں وہ اس نے میں لدا کرتا تھا۔ تحیرے کر بچے بیٹھ جاتے اور گنوارے میں پالی ڈال دیتے تھے پھر ایک نکیہ اس میں ڈال دیتے تھے۔ منہ بھر کے جھنجکھتی تو کسی سے چوس نکلتا، کسی میں سے انجن۔ کسی میں ریل کا ڈھنگل آتا۔ بچے خوش ہوتے کہ گولی کا انجن بن گیا۔ گولی کا پھوس بن گیا۔ گولی کا رکی گڑے س گولی کو یہی ساحت سے بنایا تھا کہ جب وہ کھلے تو کسی نہ کسی صورت میں نمایاں ہو جائے۔

آیتِ نعمت کی شکل میں ظاہر ہونے کی مثال شیش باری تپ نے دیکھی ہوگی۔ آتش باری میں ایک پانس کا چکر ہوتا ہے اس کے سر پر مصدا اور بارود وغیرہ لگا دیتے ہیں، لیکن جب اس کو آگ دے کر کھولتے ہیں تو کسی میں سے آگ کا بنا ہوا گھوڑا اور کسی میں سے سوار نکل جاتا ہے۔

وہ نفا کے اندر دوز رہا ہے۔ یہ کاریگر کی صفائی ہوتی ہے کہ وہ ایسے اندر سے مصدا پیلتا ہے کہ جب وہ کھلے تو گھوڑے کی شکل بن جائے۔ تو ان گویوں میں بھی صنعت ہے، ورنہ ہندوں کی صنعت ہے تو لفظوں نے ان آیات کو کسی ایسی صورت سے ترتیب دیا ہے کہ جب وہ کھسکیں گی تو باغ و بہار بن جائیں گی۔ یہاں ان کی شکل آیت کی ہے وہاں ان کی شکل کریمِ مقیم کی بن جائے گی۔ تو چیز ایک ہی ہے۔ دروازے سے دھن بدھنے سے، اس کی ہیئت بدل جاتی ہے۔

اس کی مثال پائل ایسی ہے جیسے کوئی انجینئر جب کوئی کوٹھی بناتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے قلب میں وہ کوٹھی بنتی ہے۔ اتنی کھڑکیاں، دروازے، درنگ، دروغن وہ سب اس میں ڈالتی ہے جیسے میں تصور میں دیکھتا ہے کہ

وہی کوٹھی عینہ بنی بنائی تیار ہے۔ پھر وہ اس کا نقشہ کاغذ پر کھینچتا ہے۔ پھل سے یا قلم سے، وہی کوٹھی کا نقشہ کاغذ پر آجاتا ہے۔ پھر اس کے مطابق زمین پر وہ اینٹ سے کوٹھی تیار کرتا ہے۔ تو کوٹھی درحقیقت ایک ہی ہے جو کاغذ اور زمین پر آئی زمین کا ظرف لطیف ہے تو اس کی شکل بھی مادی نہیں تھی۔ کاغذ پر آئی تو اس کی شکل روشنائی اور لکیروں کی بن گئی۔ دنیا کے میدان میں زمین پر آئی تو اس کی شکل اینٹ پتھر کی بن گئی۔ مگر جو اصل نقشہ ہے وہ عینہ وہی ہے جو انجینئر کے دل میں تھا، لباس بدلنے رہے لیکن وطن کے بدلنے رہنے کے باوجود وہی ایک ہی رہی۔ اس طرح یہ آیات البیہ اور اعمال صالحہ ہیں یہاں ان کی عمل کی شکل ہے۔ جب وطن بدل جائے گا۔ تو آخرت میں ان کی شکل ہمیشہ ہمیشہ کی بن جائے گی۔

تمثل اعمال کی حقیقت..... تو یہاں یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں۔ یہ عمل بھاری بھی ہے شاق بھی، مگر مہر و تحمل سے اطاعت کے طور پر انجام دے رہے ہیں۔ یہاں یہ عمل آپ کے سر پر سوار ہے۔ آپ پر بوجھ ہے مگر آخرت میں جائے گا تو آپ کا بوجھ اٹھائے گا۔

آخرت میں حمل و نقل کے قابل بن جائے گا۔ آپ اس پر سوار ہوں گے، بالکل اسی طرح جیسے آپ سفر کرتے ہیں تو ایک چھوٹا سا بستر باندھا اور ایک بکس لیا بکس سر پر رکھا، اور بستر کو بغل میں دایا، بکس بھی آپ کے سر پر سوار ہے اور بستر بھی آپ کے سر پر جھکتے ہوئے، ہانچتے کانچتے ہوئے آپ جا رہے ہیں جب آپ سرائے میں پہنچے تو بستر بچھایا، اب بستر نیچے ہے اور آپ اس کے اوپر اور وہ بکس آپ کے لئے تکیہ بن گیا تو اثناء سفر میں سنانا آپ کے اوپر بار تھا اور منزل پر پہنچ کر وہ آپ کے لئے تکیہ بن گیا مہینہ یہاں کی مثال ہے، یہاں اعمال بھاری ہیں۔ مہر و تحمل کرنا پڑتا ہے مگر وہاں جا کر یہ عمل ہمارے لئے سواری بن جائے گا۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ "مَنْ خَرَّجَ اَهْلًا نَحْمَ لَهَا نَحْمَ لَهَا غَلِي الصَّبْرَ اَجِدَ مَطَايَا نَحْمَ" "تم قربانیوں کو خرچ کیا کرو کہ یہی تمہارے لئے پہلے صراط پر سوار ہوں گی۔" ①

تو یہاں قربانی گو یا ہمارے پر سوار ہے، بوجھ ہے کہ سینکڑوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد دل کڑھ رہا ہے کہ ایسے محبوب جانور ذبح کر دیا۔ اپنے ہاتھوں سے کافٹ چھانٹ دیا۔ اور وہاں جا کر ہم اس کے اوپر بار ہو جائیں گے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ: "الْمُسْحَاءُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ" "یہ سخاوت جنت کے اندر ایک درخت کی صورت میں نمایاں ہوگی۔"

جیسے آپ نے سخاوت کی اور کسی غریب کی خبر گیری کی، کسی کو چار پیسے دیئے تو وہ آپ کی سخاوت کے زیر سایہ پل رہا ہے۔ سایہ اور راحت بھی ملی، یہی عمل وہاں جا کر درخت بنے گا۔ آپ اس کے پھلوں سے فائدہ اٹھائیں گے تو یہی سخاوت وہاں جا کر درخت کی صورت میں تمہارا ہوگی۔

① الحدیث أخرجه البخاری ولفظه: "استقر هو" ما رواه البخاری عن ابن عباس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الْمُسْحَاءُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ" "یہ سخاوت جنت کے اندر ایک درخت کی صورت میں نمایاں ہوگی۔"

اعمال متشکل کب ہوں گے؟..... تو حق تعالیٰ قیامت کے دن ہر ایک عمل کو کوئی نہ کوئی صورت دیں گے۔ یہ اعمال مجتہد اور متشکل بن جائیں گے اور یہ یوم حشر سے ہی شروع ہو جائے گا حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ عرصات حشر میں قیامت کے میدان میں ہر آدمی کے سامنے دو چیزیں ہوں گی۔ ایک جنم جس سے ہیبت ناک آوازیں آتی ہوں گی اور ایک اس کے اعمال جو قطار باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ عمل کے مناسب ان کو شکلیں دے دی جائیں گی۔ گویا پوری دنیا مجسم کر کے سامنے کر دی جائے گی، ہر ایک آدمی بیٹھا ہوا اپنے کو دیکھے گا کہ میں فلاں برائی کر رہا ہوں۔ سات کوٹھڑیوں کے اندر، فلاں وقت، بعینہ وہی زمانہ، وہی ہیبت ہے۔ وہ زمانہ وہ مکان سب وہاں منتقل کیا جائے گا۔ اسے نظر آئے گا کہ میں اس زمانہ اور مکان میں بیٹھا ہوا اس حرکت میں مشغول ہوں۔ تو یہاں کا زمانہ، مکان ہر عمل اور اس کی ہر ہیبت کدائی بھی وہاں لوٹا دی جائے گی۔

سائنسی دنیا سے تمثیل اجساد کی تصدیق..... اور یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ آج کی سائنس نے تو اسے بالکل آسان کر دیا ہے ہندوستان میں دلی میں ایک نمائش ہوئی، مختلف یورپین ممالک نے اپنے اپنے سال لگائے، اور اپنی اپنی عبادات دکھلائیں۔ روس کی طرف سے ٹیلی ویژن آیا تھا تو اس نمائش میں ہم دیکھنے کے لئے گئے۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ کوئی عجیب چیز اپنے روس کی دکھاؤ۔ اس نے ایک ٹیلی ویژن دکھلایا۔ اس کے بعد اس نے کچھ مشینوں سے اور کام نیا۔ تو ہمیں یوں نظر آیا کہ چین کا ایک جنگل ہے۔ جس میں عورتیں دھان بوری ہیں۔ تو چینی عورتوں کا طریقہ یہ ہے کہ دھان بوتے بوتے کچھ گیت گاتی جاتی ہیں، تو ٹیلی ویژن کے اندر وہ کھیتوں میں دھان لگاتی جاتی ہیں، اور چینی زبان میں ان کی گانے کی آواز بھی آرہی ہے۔ ہم نے واقعی یہ عجیب چیز دیکھی تھی۔ پھر لطف یہ کہ ہم یہ رات کے وقت دیکھ رہے تھے، اور وہاں ظہر کا وقت تھا گویا بارہ ایک بجے ہوں گے، اس میں وہی وقت نظر آتا تھا، ویسی ہی دھوپ بچھلی ہوئی ہے، وہی وقت ہے۔

ٹوٹلی ویژن والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ ایک وقت کو متشکل کر کے دوسرے وقت میں دکھلا دیں۔ عشاء کے وقت میں ظہر کا وقت دکھلا دیں چین کا جنگل ہندوستان میں دکھلا دیں چینی عورتوں کا حرکت کرنا ہمیں نظر آجائے ان کے گانے کی آواز ہم سن سکیں، ایک وقت ایک مکان میں دوسرا وقت اور دوسرا مکان نمایاں کر دیں۔ تو اللہ نے انسان کو یہ عقل و قدرت دی ہے تو اللہ کی قدرت کیا ایسا نہیں کر سکتی کہ دنیا کے سارے اعمال اور سارے زمانے اور سارے مکان آخرت میں سب کے سامنے پیش کر دے۔ جو اس کو مان سکتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ اسے نہیں مانے گا؟

جو یہاں کی ایجاد کو مانتا ہے وہ وہاں کی ایجاد کو بھی مانے گا، جبکہ یہاں کی ایجاد بھی انسان کی ذاتی نہیں۔ اللہ نے ہی تو عمل اور عقل دیا، جس سے یہ ایسی ایجاد کرتے ہیں تو جس کے دینے سے ہم اس نچ پر پہنچ گئے، تو جو ان کمالات کا سرچشمہ ہے تو وہ اس سے کہیں زیادہ بنادے تو تعجب کی کوئی بات ہے؟



بہر حال یہ آیتیں، یہ اعمال۔ یہاں عمل کی صورت میں ہیں۔ وہاں جا کر نعیم مقیم اور بارغ و بہار کی صورت بن جائے گی۔ ایک آدمی یہاں معاذ اللہ زنا کرتا ہے وہ گویا اپنے بدن سے سانپ اور بچھو لپیٹ رہا ہے مگر یہاں شکل نمایاں نہیں قیامت کے دن شکل نمایاں ہو جائے گی کہ وہ زنا نہیں تھا بلکہ سانپ اور بچھو تھا وہ چوری نہیں تھی بلکہ عذاب تھا۔ جو عذاب الیم وہاں لپیٹا تھا۔ یہاں آ کے وہ شکل بن گئی تھوڑے عرصہ میں شکل سامنے آ جائے گی۔ مردوں میں بعض بچوں کو گڑ کھانے کی عادت ہوتی ہے اور اگر زمینداروں کا گھر ہو تو وہاں گڑ کے ڈھیر لگے رہتے ہیں اور بچے کھاتے رہتے ہیں۔ ماں باپ روکتے ہیں کہ بھئی گرمی کرے گا، مگر چوں کہ مٹھاس ہوتی ہے، مزہ آتا ہے تو روکتے نہیں تو وہ انہوں نے پانچ مہینے کھایا اور خوب کھاتے رہے مگر جب گرمی کا موسم آیا اب وہ پھوٹ پھوٹ کر نکلا شروع ہوا۔ پھوڑے پھنسیاں نکلیں اور پیپ بننے لگی۔ اب والد علاج کراتے کراتے شک آ گیا کہیں مرہم لگا رہا ہے۔ کہیں مصغیبات پلا رہا ہے اور کہتا ہے کہ بچے اسی دن کے لئے تو میں روکتا تھا کہ گرمی میں پھوٹ کر نکلے گا۔ تو بھی گڑ وہاں اس کی شکل مٹھاس کی تھی اور یہاں اس کی شکل پھوڑے کی ہو گئی تھوڑا سا موسم بدل گیا تو آثار ظاہر ہو گئے۔

آج جو بد عملی یہاں کی جا رہی ہے۔ وہ یہاں عمل کی شکل ہے، لیکن تھوڑا سا وقفہ گزرنے کے بعد جب موت کو پار کر کے آدمی قیامت میں پہنچے گا۔ وہی عذاب الیم کی صورت میں پھوٹ پھوٹ کر بدن سے نکلے گی۔ جو یہاں نکلا تھا وہ وہاں سامنے آ جائے گا۔

جتنے بھی اعمال ہیں یہ محض سطنی نہیں ہیں بلکہ انسانی نفس ان کو نکلتا ہے اور جزو بدن بناتا ہے۔ نیکی ہو یا بدی جب جزو نفس بن گئیں تو جب اس میدان میں پہنچے گا تو وہی چیزیں جو جزو بدن بنائی تھیں نفس سے وہ نکل گئیں اور اللہ تعالیٰ اندر سے نمایاں کر دیں گے عمل کو۔ اور باہر سے بھی عمل کو مجسم بنا کر حجت تمام کریں گے۔

صحیح بخاری کے اوّل و آخر کی نسبت..... بہر حال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتداء میں عمل کا پہلا سراپلا دیا کہ: **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** کہ نیت صحیح کر دے کہ عمل صحیح ہو گیا: **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** تو ایک اصول و کلیہ ہے کہ ہر چیز نیت سے مستتر ہوتی۔ شرعی وجود اور شرعی ثواب نیت سے ہوگا۔ اب ہم اس کلیہ سے نفع کس طرح اٹھائیں تو انتفاع کے لئے دوسرا جملہ رکھنا: **وَأَنَّمَا الْأَمْثَلُ مِثْلُ مَا تَعْمَلُ** آدمی جو نیت کرے گا اس کو وہی پھل ملے گا۔ محض اصول کے درجے میں بات نہیں رہ جائے گی بلکہ عمل کے میدان میں یا ضرر اٹھائے گا۔ یا نفع اٹھے گا۔ تو یہ دوسرا اصول ہے، انتفاع کے لحاظ سے وہ اصول ہے عقل اور کلی کوئی آدمی کرے یا نہ کرے وہ اصول اپنی جگہ ہے اور جب کرے گا تو **وَأَنَّمَا الْأَمْثَلُ مِثْلُ مَا تَعْمَلُ** اس سے متوقع ہونے کا وقت آیا۔ تو یہ اصول درحقیقت عمل ہی ہے اور پہلا اصول نظری۔

اس کے بعد تیسری مثال جزوی دی کہ: **فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ** و **وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أُولَئِي أَمْثَلُةٌ يَتَرُودُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ**۔ تو ایک

جزوی مثلاً۔ ایک عملی اصول، ایک نظری اصول، یہ تینوں اس حدیث میں جمع کر دیے گئے اور مجموعہ سے یہ بات نکلی کہ عمل بغیر نیت کے ہوتا ہی نہیں دین میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حتیٰ کہ اگر دنیا میں کوئی مجرم ہو تو بعض گورنمنٹ کا قانون بھی کہتا ہے اور وکیل بھی کہتا ہے کہ حالات کا تقاضہ ہے کہ اس کی نیت بری نہیں تھی، باقی عمل سرزد ہو گیا تو وہاں تو مدارِ نیت پر ہے۔ اللہ کی حکومت میں تو اصل باطن ہی کو دیکھا جاتا ہے تو اس حدیث میں تین چیزیں بیان فرما دیں اور عمل کا مبداء بیان کر دیا۔ اور دوسری حدیث میں کلمات ارشاد فرمائے۔ اخیر میں کہ وہ عمرہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو اسے ظاہر فرما دیا کہ: ”كَلْبُ شَيْطَانٍ خَفِيفُ شَيْطَانٍ اَلْبِیُّ الرَّحْمٰنِ خَفِيفُ شَيْطَانٍ عَلٰی الْبَشَرِ“ ”یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ زبان پر ہلکے اور میزانِ عمل میں بھاری ہیں۔“

میں ہنسی میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، کبھی آپ نے یہ پاؤں تو کھائے ہوں گے ہار یک ہار یک بننے ہیں، کبھی موم کے کبھی ویسے تو میں کہا کرتا ہوں کہ: ”خَفِيفُ شَيْطَانٍ عَلٰی الْبَشَرِ“

زبان پر ہلکے مگر معدے میں گئے تو بھاری ہو جاتے ہیں۔ گڑ بڑ پیدا کرتے ہیں تو یہ مادی غذاؤں میں اس کا مصداق ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال شریعت میں یہ کلمات وہ ہیں کہ زبان پر ہلکے، اوائلی میں کوئی دشواری نہیں اور زمان میں وقت گئے، اور میزان کو دیکھو تو وہ ہڈ ہو جاتی ہے اجر و ثواب سے۔

تو اب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صنعت سے مبداء بھی بیان کر دیا اور منجہا بھی، مصدرا بھی اور مظہر بھی۔ اس واسطے میں نے یہ دور وایتیں پڑھیں کیوں کہ یہ خمس وعظ اور تقریر کی نہ تھی درس کی تھی۔

تو ان دو احادیث کا کچھ ترجمہ پیش کر دیا اور اصل جو علوم ہیں اور کمالات ہیں، وہ تو ہمارے مولانا (حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب مرحوم) اسی آپ کے سامنے بیان فرما دیں گے۔ اور علماء اسی کا بیان کا حق ہے۔ میں نے تو چند باتیں طالب علمانہ عرض کر دیں کہ تمہیں حکم کے بغیر چارہ نہ تھا۔

وعاء..... اب امید ہے کہ آپ حضرات میرے لئے بھی دعا فرمائیں گے۔ اپنے لئے بھی اور حضرت مولانا (عبدالحق مرحوم) کے لئے بھی دعا فرمائیں گے کہ جن کی وجہ سے یہ ساری بہرِ قائم ہے اور یہ باغ و بہرِ آپ کے سامنے ہے، اور دارِ احکام و یوبند کے لیے بھی دعا فرمائیں گے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک مادرِ علمی بنادیا ہے وہاں سے یہ سب گل کھل رہے ہیں اور یہ پھل پھول نکل رہے ہیں حق تعالیٰ ہم سب کا انجام بخیر فرما دے۔

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ